

هُوَ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

مراد آباد جیل میں

درس قرآن کی سنات میں

مُسَوَّرَةٌ فَاتِحَةٌ مَعَهُ مَعْلُوقٌ

اَشَادَاتُ

شیخ الاسلام حضرت مولانا سیدین احمد بن محمد بن قاسم الغزالی
سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند و جمیعہ علماء ہند

نشر یحکا

تَیَمَّنَتْ حَضْرَتُ مَوْلَانَا الْحَاجِّ الْخَافِظِ سَيِّدِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ الْحَدِيثِ وَفِي مَدْرَاسَتِهِ دِلِّي

سَالِقِ فَاطِمَةَ جَمْعِيَّةِ عُلَمَاءِ هِنْدَا

عَلَمِي لَطَائِفُ، رُمُوزِ قرآن اور اسرار و حکم کا مجموعہ

فائز

الْجَمْعِيَّةُ بِمُحَلِّدُو

گی قاسم جان دہلی

قیمت

چار روپے

مطبوعہ

کوہ نور پریس دہلی

داغہا سیدہ، تعارف ارشادات و تشریحات

اگست ۱۹۲۲ء میں انڈین نیشنل کانگریس نے وہ تجویز منظور کی جس میں انگریزوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ہندوستان سے نکل جاؤ۔ اس تحریک نے جہاں ہزاروں مجاہدین وطن کو قید و بند سے آشنا کیا، مجاہد ملت حضرت مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب اور ان کے چند رفقاء کو بھی مراد آباد جیل میں پہنچا دیا جہاں چند ماہ پہلے سے ایک مقدمہ کے سلسلہ میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس اللہ سرہ العزیز رونق افروز تھے۔ اگست ختم نہیں ہونے پایا تھا کہ رمضان شریف کی برکتیں سایہ نکلن ہو گئیں۔ پھر چند ماہ اپنے اپنے مشاغل میں صرف ہو گئے۔ سال نو کا آغاز ہوا تو مجاہد ملت رحمہ اللہ کو خیال آیا کہ حضرت شیخ الاسلام کی اس بابرکت رزقت سے فہم قرآن کے سلسلے میں فیضیاب ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت مدنی رحمہ اللہ کی خدمت میں درخواست پیش کی گئی اور آپ کی غیر معمولی شفقت نے منظوری صادر فرمادی۔ —————، محرم الحرام ۱۳۴۲ھ ۱۹۲۳ء سے نماز ظہر کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ کاش زمانہ اسارت کے آخر تک جسکی مدت تقریباً ڈیڑھ سال ہوئی یہ سلسلہ جاری رہتا تو قرآن شریف ختم ہو جاتا مگر یہ قابل رشک اجتماع اوریہ روح پرورد بصیرت افروز عجیب و غریب مجلسیں چشم اقتدار کو کلب گوارا ہو سکتی تھیں چنانچہ ایک مہینہ گزرنے نہ پایا تھا کہ حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ کو مینی جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ بہر حال ان ہفت روزہ مجالس میں حضرت رحمہ اللہ کے ارشادات یاد دہش کی مجلسیں اس وقت تو قلمبند نہیں کی جاسکتی تھیں البتہ رات کے وقت ہر روز کے ارشادات اور بحثوں کے مضامین اختصار کے ساتھ قلمبند کر لیا کرتا تھا یہ تمام نوٹ ایک کاپی میں احقر کے پاس محفوظ تھے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد خیال آیا کہ ان موتیوں کو اس طرح کاغذی ڈبہ میں بند رکھنا ایک طرح کا بخل ہے۔ جو علم خصوصاً علم قرآن کے سلسلہ میں جائز نہیں۔ ان کو اس طرح بکھیر دینا چاہیے کہ ہر ایک صاحب ذوق ان کے تفیض ہو سکے۔ صاحبزادہ محترم مولانا سید اسعد صاحب کی فرمائش پھر اصرار نے اس خیال کو اور بخیرہ کر دیا۔ مگر اس یادداشت کی بجنسہ اشاعت قطعاً غیر مفید تھی کیونکہ

ب

اس میں صرف اشارے تھے۔ اس لیے تشریحات کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہ اشارات مخزن ہمارے
حکم تھے جو قدرتی طور پر قابلِ قدر تھے لیکن خداوند عالم کے فضل و کرم سے ان اشارات کی یہ برکت محسوس
ہوئی کہ ان کی تشریحات کو بھی علمی علقوں میں قدر کی نظر سے دیکھا گیا۔

یہ ارشادات راقم حروف کی تشریحات کے ساتھ ہمارے تذکرہ دیوبند کی سترہ اشاعتوں میں
شائع ہوئے۔ پھر اہل ذوق کا اصرار ہوا کہ ان کو کتابی شکل میں یکجا شائع کر دیا جائے۔ بہر حال
اس وقت جو آپ کے سامنے مطبوعہ اوراق کا یہ مجموعہ ہے یہ اسی اصرار کی تعمیل ہے خدا کرے آپ
بھی پسند فرمائیں اور دعا ہے کہ بارگاہِ حضرت حق جل مجدہ میں بھی ان کو شرف قبول حاصل ہو۔

محتاج دعا نیازمند

محمد میاں عفی عنہ

۲۲ محرم الحرام ۱۳۸۹ھ ۹ اپریل ۱۹۶۹ء

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ
۲۸	کلام اللہ کے ذریعہ سلوک زیادہ قوی اور پائیدار ہوتا ہے	۲۸	قرآن حکیم کلام اللہ ہے۔ اسی لیے معجز ہے	۱
۴۰	نزول قرآن پاک کا زمانہ و وقت	۲۸	قرآن پاک کے علاوہ دوسری آسمانی کتب کلام نہیں۔ لیکن ہے انکی عبارت فرشتوں کی جانب سے جو	۲
۴۹	نزول قرآن پاک کے متعلق قرآنی تصریحات اور ان کی تطبیق	۲۸	کلام کے چند مرتبے	۳
۵۵	خاتمہ کلام	۱۴	صفات خداوندی اور کاوش عقل	۴
۵۶	لطیفہ	۲۹	دولت یقین و اطمینان کہاں میسر آتی ہے ؟	۵
۵۷	قلم کی چار قسمیں	۳۰	سلسلہ نبوت ارباب انش کیلئے بہت بڑی نعمت ہے	۶
۵۷	دین حق کی طرف قرآن حکیم کی دعوت اور اس کی دلیل	۳۱	دور سلف کا علم کلام	۷
۶۰	تکوین اور تشریح	۳۲	انسانی اور ادنیٰ قواعد کی پابندی	۸
۶۲	حضرت شیخ رحمہ کے ارشادات کی تشریح	۳۲	زبان اور ہونٹ وغیرہ پر وصف کلام کا اثر نہیں	۹
۶۹	ایک لطیف اشارہ	۳۳	کلام اللہ تعالیٰ کا وصف ہے	۱۰
۸۰	فائدہ ہمہ	۳۴	مستعملہ اور جمہیہ وغیرہ کا مسلک	۱۱
۸۲	امور شریعہ کی قسمیں	۳۴	رد و شرح	۱۲
۸۳	سیدنا حضرت شاہ عبدالعزیز قدس اللہ سرہ اور قلم کی قسمیں	۳۵	دوسرا پیرایہ	۱۳
۸۴	کلام مؤلف کی طرف منسوب ہوتا ہے اور ہر مؤلف کا اپنا ایک خاص انداز ہوتا ہے	۳۵	قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے	۱۴
۸۴	ذات حق تعالیٰ مجتہدہ صفات و اسماء کا تعلق کائنات میں اسماء الہیہ کا تصور اور اس کی تمثیلات	۳۸	جمع و ترتیب قرآن حکیم من جانب اللہ ہے	۱۵
۹۰	روح ایک عاقل ہے اور قلب اس کا واسطہ ہے	۳۹	دلیل اعجاز	۱۶
۹۱	مصنف کی ذات کا اثر اس کے کلام کے ذریعہ پڑھنے والے پر ہوتا ہے	۳۹	قرآن حکیم کو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کفر ہے	۱۷
۱۰۰	تلاوت کلام پاک کا ثواب ؟	۳۹	کلام اللہ قدیم ہے	۱۸
۱۰۰	کتاب الشرح میں مقصود پانچ علوم ہیں	۴۰	فترہ خلق قرآن	۱۹
۱۰۱		۴۱	چند سوالات	۲۰
		۴۱	جوابات	۲۱
		۴۲	مسلک جمہور	۲۲
		۴۵	ایک اور وجہ	۲۳
		۴۶	مزید افادہ	۲۴
		۴۶	امت محمدیہ کی ایک بڑی فضیلت	۲۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۱)

۴ / محرم الحرام ۱۳۷۲ھ یوم پنجشنبہ بعد نماز ظہر ۱۲ / جنوری ۱۹۵۳ء
قرات سورۃ الفاتحہ علی سیدی المرشد مولانا السید حسین احمد (قدس اللہ سرہ العزیز)
ارشاد ہوا

حضرت شیخ الہند قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا - تحقیق یہی ہے کہ دوسری کتب سماویہ کے
مفہوم اور معنی کا القاء حضرت حق جل مجدہ کی طرف ہو رہا ہے۔ الفاظ کی تالیف حضرت باری عز و جل کی جانب نہیں
درند ان کی نظم بھی قرآن پاک کی طرح منجز ہوئی کیونکہ ”کلام الملوک ملوک لکلام“ کے بموجب منجز کا کلام بھی منجز
ہی ہوتا۔ کوئی الشار پر داز اگر کسی دوسرے کا بیان بھی نقل کرتا ہے تو اس میں اشار پر دازی کی شان نمایاں
ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ان کتابوں کو کتب تو کہا گیا مگر کلام اللہ نہیں فرمایا گیا قرآن
پاک کو کلام بھی کہا گیا ہے۔

۱۔ حضرت استاذ الاساتذہ مولانا محمد حسن صاحب دیوبندی قدس اللہ سرہ العزیز جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے
طالب علم تھے جو اپنے علم و فضل، تقویٰ و طہارت میں سب سے بلند حیثیت رکھنے کے باوجود بیسویں صدی عیسوی
میں جہاد حریت کے بھی سب سے پہلے علم بردار تھے۔ آپ کے مناقب شہور و معروف ہیں ۱۔ نظم یعنی ترتیب عبارت نظم سے شعر
مراد نہیں ہے ۲۔ ۱۔ دوسروں کو مقابلہ سے عاجز کر دینے والی ۱۲ +

تشبیہ

دن رات کا مشاہدہ ہے کہ کسی بھی فن کا کوئی ماہر اگر کسی موضوع پر گفتگو کرتا ہے تو فنی مہارت کے غمزدگی اس کی گفتگو میں اپنی شان ضرور دکھاتے رہتے ہیں۔ یعنی مہارت کاملہ کی یہ فطرت ہے کہ گفتگو میں کسی نہ کسی انداز سے اس کا ظہور ہو جائے فطرت خود شوخ ہو یا نہ ہو۔ لیکن کمال مہارت کی یہ شوخیاں رات دن ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔

فلسفہ و منطق کا ماہر خواہ کتنا ہی موضوع سے ہٹ کر بات کرے۔ لیکن مہارت کی جھلک اس کے کلام میں ضرور آجائے گی۔ یعنی گفتگو خواہ کسی موضوع پر ہو اگر منطق کے سلسلہ کی کوئی چیز ذیلی اور ضمنی طور پر بھی اس کی گفتگو میں آجائے تو وہ اصولی اور ضابطہ کی چیز ہوگی۔ محض لفاظی اور بے جوڑ تک بندی نہیں ہوگی طیب حاذق کی ہنسی مذاق میں بھی اگر کوئی بات ایسی آجائے گی جس کا تعلق طب سے ہو تو یہ ہنسی مذاق خواہ کتنا ہی غیر موزوں اور غیر سنجیدہ ہو مگر اس بات میں جس کا تعلق طب سے ہے وزن اور سنجیدگی ہوگی۔ گویا مہارت فن۔ فطرت اور جبلت میں ایک ایسا رنگ پیدا کر دیتی ہے کہ وہ فن بھی فطرت و جبلت ہی بن جاتا ہے اور جس طرح اختیاری اور غیر اختیاری موقع پر فطرت و جبلت اپنے ظہور کے لئے مچلتی رہتی ہے۔ یہ رنگ بھی اسی طرح دمک دمک کر سامنے آتا رہتا ہے۔

اگر ایک شخص جامع الصفات ہے مثلاً طیب حاذق بھی ہے، محدث و فقیہ بھی۔ اور فن تارخ میں بھی اس کو کمال حاصل ہے اور فرض کیجئے اسی درجہ کا ادیب اور شاعر بھی ہے تو ظاہر ہے جب بھی وہ گفتگو کرے گا تو اس کی گفتگو میں اس کے تمام کمالات کی شان نمایاں ہوتی رہے گی۔

فرض کیجئے وہ کوئی قصہ بیان کر رہا ہے تو جس طرح اس کے بیان میں شان ادب نمایاں ہوگی تو اگر کسی موقع پر ضمنی طور پر نماز کی کوئی بات آجائے گی تو جو لفظ جو جملہ بھی نماز سے متعلق اس کی زبان سے صادر ہوگا وہ فقہ کے معیار پر چاٹا ہوگا۔ مثلاً وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ”جب وہ لوگ اپنی پیشانیاں زمین پر رکھے ہوئے گر گئے اگر اپنے رب کا کلام پاک پڑھ رہے تھے“ کیونکہ سجدہ میں کلام پاک نہیں پڑھا جاتا وہ کہے گا کہ گر گئے اگر اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے تھے، اپنی عاجزی ظاہر کر رہے تھے اور اپنے خدا کی نعمتوں کا

اقرار کر رہے تھے۔ اسی طرح اس کی گفتگو میں اگر کسی مرض یا علاج کا تذکرہ آجائیگا تو وہ بھی اصول کے مطابق ہوگا وغیرہ وغیرہ۔

چونکہ پہلے زمانہ میں عام تصویر یہ تھا کہ بادشاہ جس طرح دولت و حشمت اور فوجی قوت میں سب بلند و بالا ہوتا ہے ایسے ہی وہ روشن دماغ، بہترین مفکر اور اعلیٰ درجہ کا مدبر بھی ہوتا ہے۔ اس کی گفتگو اور اس کے احکام میں ان تمام باتوں کی جھلک ہوتی ہے اور جیسے وہ خود جامع کمالات ہوتا ہے اس کا کلام بھی جامع اور حاوی ہوتا ہے اور اس کے ایک ایک لفظ کی شکنوں میں بڑے بڑے مقاصد کے مفید ترین اشارے مضمر ہو کر آتے ہیں۔ اسی بنا پر کہا جاتا تھا ”کلام الملوک ملوک الکلام“ بادشاہوں کی باتیں بھی بادشاہ ہوا کرتی ہیں۔ جس طرح اُسکی ذات انسانوں کی بادشاہ ہوتی ہے اس کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔

القدر رب العزت عظیم و خیر اور جملہ کمالات کا جامع ہے اور اتنا بڑا جامع کہ عقل انسانی کی پرواز ختم ہو جائے اور عرش جامعیت کے سب سے نیچی سطح تک بھی اس کی رسائی نہ ہو سکے۔

بس کلام اللہ شریف اور فرقان حمید کا موضوع اگرچہ ہدایت و ارشاد ہے۔ فلسفہ، سائنس، تاریخ، سیاست، نظم و ملکت تشریح ابدان، صنعت و حرفت، زراعت و تجارت اس کا موضوع نہیں ہے مگر چونکہ کلام اللہ العزیز، سمیع و بصیر، رب ذوالجلال، ملک الملوک، احکم الحاکمین کا کلام ہے لہذا اس کے کلام میں نہ صرف یہ کہ عظمت و جلالت باری تعالیٰ عزائم کی شان نمایاں ہو بلکہ شواہد و تمثیلات کے سلسلہ میں جو بھی الفاظ اور کمالات ضمنی طور پر آ رہے ہوں وہ بھی حقائق کا مرقع ہونے چاہئیں۔ بیشک فلسفہ اور سائنس کلام اللہ شریف کا موضوع نہیں ہے مگر ضمنی طور پر بھی اگر کوئی چیز ایسی اجلے جس کا کوئی تعلق فلسفہ اور سائنس سے ہو تو وہ ایسی ہونی چاہئے کہ وہ حقیقت کے مطابق ہو اور تحقیقات کا پتھر ثابت ہو۔

اس بنا پر جن آیات میں مناظر لطرت اور شواہد قدرت کو کسی بھی تقریب اور کسی بھی مناسبت سے پیش کیا گیا ارباب فلسفہ کی خواہش یہ رہی ہے کہ یہ ثابت کر دیں کہ یہ ٹھیک ٹھیک فلسفہ اور سائنس کے مطابق اور اس کے معیار پر پورے منطبق ہیں۔

اس موقع پر عقل انسانی نے بسا اوقات ٹھوکریں کھائی ہیں کہا جاتا ہے ہر شخص دوسرے کی دولت اور اپنی

عقل سب سے زیادہ سمجھتا ہے۔ یہ مقولہ بالکل صحیح ہے غرور و تکبر عقل کی فطرت میں سرشت ہوا ہے اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ جو عقلیں غرور و تکبر کی آمیزش سے پاک ہو جاتی ہیں ان کے نزدیک سب سے زیادہ صحیح جواب کا ادراک ہوتا ہے۔ "میں اس کی معرفت سے قاصر ہوں" چنانچہ ابوشکور بلخی اپنی دانشمندی کی تعریف میں یہ کہہ رہا ہے۔

تا بد اسجار سید دانش من کہ بد انم ہی کہ نا دانم

مگر ایسے حقیقت پسند شاذ و نادر ہوتے ہیں اور ہوتے نہیں بلکہ ریاضتوں اور محاہدوں کے بعد بنتے ہیں ورنہ عام طور پر زعم ہی ہوتا ہے "ہم جو من و گیرے نیست"

بہر حال یہی پندار و غرور عقل اور غلاطف کی راہ مارتا ہے اور اس کے باوجود کہ وہ اعتراف کرتے بیٹے ہیں کہ حقائق اشیاء کے ادراک سے ہم قاصر ہیں اور کسی بھی چیز کی حقیقت کا آخری ذائقہ ہمارے ہاں نہیں ہو سکا۔ مگر جب معاملہ کلام اللہ شریف کے کلمات اور الفاظ کا آتا ہے تو خود اپنے اعتراف کے برعکس اپنی عقل کو کامل اور اپنی تحقیقات کو آخری حقیقت سمجھ کر یا معاذ اللہ سرتابی اور اشعار پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یا کلام اللہ پر گویا احسان فرما کر تاویلات شروع کر دیتے ہیں۔

حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رات دن کے مشاہدات بار بار بڑی صفائی سے ہمیں متنبہ کرتے رہتے ہیں کہ انسان کو کسی بھی حقیقت کا علم نہیں آج جن کو حقیقت سمجھے ہوئے وہی آلات، وہی ذرائع، وہی فہم و بصیرت جو آج اس کو حقیقت قرار دے رہی ہے کل کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ حقیقت نہیں محض فریب نظر تھا۔ ایک سراب تھا حقیقت یہ ہے جو آج ہمارے سامنے آئی ہے۔

بہر حال ایک مسلم بات ہے کہ کلام اللہ شریف میں جو الفاظ اور کلمات آ رہے ہیں وہ ترجمان حقائق ہیں۔ مگر ارتعاش انسانی کی تاریخ خود شاہد ہے اور بیابانگ دلیل اعلان کر رہی ہے کہ عقل انسانی نہ ترجحاً محتاق ہے نہ معیار حقیقت ہے۔ یہ جس طرح جہل مرکب میں کل گرفتار تھی آج بھی وہی جہل مرکب بصورت علم اس کے لئے "حجاب اکبر" بنا ہوا ہے۔

ہاں قرآن پاک کی اس جامعیت کا دوسرا حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ ہر صاحب فن سمجھتا ہے کہ کلام اللہ شریف کی نظم و ترتیب اس کے فن کے پیش نظر ہوئی ہے اور اس کی آیات کی کلکاروں

میں اس کے فن سے متعلق بے شمار شواہد بہت سے دلائل اور بہت کافی مواد موجود ہے۔ انتہا یہ کہ فن سپہ گری اور گد کا، بنوٹ کے ماہر بھی قرآن پاک کے بحر محیط میں ایسے مولیٰ تلاش کر لیتے ہیں جو ان کی فنی پیشانیوں کا جھومر بن سکیں اور اسی بنا پر قرآن پاک کے اعلیٰ مفکرین یہ بشارت دیتے ہیں :-

لَا تَلْمِزْهُ عَٰثِمٌ ۚ
عَجَائِبُ قُرْآنِی کبھی ختم نہیں ہونگے۔

جس طرح کائنات ارضی انسانی ضروریات کا وہ لامتناہی خزانہ ہے کہ جس سے انسان اپنی تمام ضرورتوں کے بے شمار مواد فراہم کرتا رہتا ہے۔ انسان تھک جاتا ہے مگر ان خزانوں کا خاتمہ تو دور کنار ان کے آخری سروں کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسے ہی عجائبات قرآنی کے خزانے لامتناہی ہیں یہ انسان اپنی فہم و بصیرت کی بنا پر ان خزانوں پر نظر ڈالتا ہے اور کام کے مولیٰ تلاش کر لیتا ہے۔

آج کل غذائی بحران کا دور ہے۔ فوڈ منسٹریاں پریشان ہیں، افزونی پیداوار کی تحریکیں چل رہی ہیں، کنٹرول ہو رہے ہیں، حکومت غلہ کا اسٹاک کر رہی ہے۔ حالات اب بھی قابو میں نہیں آتے قرآن حکیم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات بیان کئے۔ ان واقعات میں بیشمار لطائف اور بصیرتیں ہیں۔ مفسرین نے ان پر روشنی ڈالی ہے۔ لیکن آج کل کے حالات غالباً کسی مفسر کے سامنے نہیں آسکتے۔ ہم ان حالات میں گھرے ہوئے ہیں تو ہمارے سامنے ایک نیا لطیفہ اور نئی قسم کا معجزہ سامنے آ رہا ہے کہ ایک نبی یوسف علیہ السلام نے وزیر خوراک بن کر کس طرح مخلوقات کو اس تباہی و بربادی سے نجات دلائی جو سات سالہ قحط میں پیش آ سکتی تھی۔ کس طرح پیداوار میں اضافہ کیا کہ موجودہ نسل کی ضروریات کو کفایت کرتے ہوئے ہر سال اتنا بچھا رہا جو آئندہ سات سال کیلئے کافی ہو سکا۔

پھر کس عجیب غریب طرز سے کنٹرول کیا کہ نہ بلیک مارکٹنگ اور چور بازاری ہوئی، نہ اسمگلنگ ہوا۔ جس کا شور آج کے ترقی یافتہ دور میں مچا ہوا ہے، نہ کسی قسم کی رشوت چلی۔ ہر ایک متنفس کو غلہ بے ہولت ملتا رہا۔

غلہ کو ذخیرہ کرنے کی جو ہدایت حضرت یوسف علیہ السلام نے دی ہوگی۔ قرآن حکیم نے اس کو ان الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے :- **فَذَاكُمَا فِي مُنْجَلٍ**

گیہوں کو بالوں میں بھوڑے رکھو۔ یعنی غلہ صاف کر کے نہیں بلکہ بال سمیت محفوظ کر دو ۛ
چند روز ہوئے غلہ کے سلسلہ میں کچھ بات چیت ہو رہی تھی۔ ایک صاحب نے غلہ کو کیرٹے سے بچانے کے لئے کامیاب تدبیر یہ بتائی کہ گیہوں بالوں سے نہ نکالے جائیں۔ اگر دس سال بھی گیہوں بالوں سمیت رکھے جائیں تو وہ نہ بھیں گے نہ ان کو کیرٹا لگے گا۔

فوراً ذہن کلام اللہ شریف کے اس اعجاز کی طرف منتقل ہوا۔ صرف اس تعبیر میں جو الفاظ لائے گئے ہیں ان میں بھی ایک کامیاب نسخہ مضمر ہے جس کا انکشاف ہم ناکاروں کو آج ہو رہا ہے۔
اس ایک واقعہ میں مقام نبوت کی طرف بھی اشارہ مضمر ہے کہ ایک نبی کو منجانب اللہ کس وجہ کا تدبیر، قوت فیصلہ، ضبط و کنٹرول اور نظم و نسق کا بہترین سلیقہ عطا ہوتا ہے کہ دوسروں کی حکومت میں جہاں وہ خود اجنبی اور اس کا مذہب مسلک اور طریقہ فکر سب کچھ اجنبی۔ مگر قلدان وزارت اگر اس کے سپرد ہوتا ہے تو اپنی صلاحیتوں کے وہ جوہر دکھاتا ہے جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں اگر کہیں نظر آسکتی ہے تو صرف کسی نبی کے دامن عصمت کے پاک تاروں میں الجھی ہوئی۔ ورنہ کہیں نظر نہیں آسکتی۔
یہ تشریح اگرچہ بہت طویل ہو گئی۔ لیکن توقع ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انشاء مبارک زیادہ آسانی اور زیادہ دل چسپی کے ساتھ سمجھا جاسکتا ہے۔

یعنی دعویٰ یہ ہے کہ کلام اللہ کے علاوہ دوسری آسمانی کتابیں یعنی تورات، انجیل وغیرہ ان کی عبارتیں من جانب اللہ نہیں محض مضمون من جانب اللہ ہے۔ یعنی ان کی وہ حیثیت ہے جو سلسلہ احادیث میں احادیث قدسیہ کو حاصل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذات حق جل مجدہ کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں کہ ”مجھ کو میرے رب نے یہ بتایا“

اس کی دلیل اول یہ ہے کہ جس طرح قرآن پاک کی شورتوں اور آیتوں کو معجزہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے :-

اِنْ كُنْتُمْ مِنْ رُكُوبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَقْرُبُوا سُورَةَ يٰسَ وَتَقَرَّبُوا اِلَيْهَا فَاَنْتُمْ تَوَدُّوْنَ
اگر تمہیں اس کلام میں جو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اپنے بندے پر نازل کر رہے ہیں شک ہے تو اس جیسا کلام
لے آؤ۔ اور خدا کے ماسواہ جو تمہارے سامنے ہیں ان کو بھی بلالو۔

اس طرح تحدیٰ اور اعجاز کے موقع پر بائبل کی عبارتوں کو پیش نہیں کیا گیا۔ حالانکہ جو ذات
سراسر اعجاز ہے معجزہ ہی معجزہ ہے، دربار الہی ہے۔ اس کا کلام بھی دربار الہی ہونا چاہئے۔
دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن حکیم میں قرآن پاک کو کلام اللہ فرمایا گیا ہے۔

فَاِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ كَلِمَةَ اللّٰهِ (سورہ توبہ) يُؤْتِيْهِمْ اَنْتَ ثَبِيْثًا كَلِمَةَ اللّٰهِ (سورہ فتح)
تورات و انجیل وغیرہ کو کتب اور صحف فرمایا گیا ہے۔

مَلِكُ اٰمَنَ يٰ اللّٰهُ وَ مَلِكُكَ يٰ دُكْتُبُہ (سورہ بقرہ) صُحُفٍ اِنْجِلِہُمْ وَمُوسٰی (سورہ اعلیٰ و حیر)
ان کتب سماویہ کو کلام نہیں فرمایا گیا۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ جس طرح قرآن شریف کی حفاظت کا اعلان کیا گیا ہے۔

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَءَاجِلُونَ

ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ اور نگہبان ہیں

اگر یہ آسمانی کتابیں کلام اللہ ہوتیں تو انکی بھی حفاظت کا اعلان ہونا چاہئے تھا۔ کیونکہ کلام اللہ
ازلی ابدی ہوا کرتا ہے۔ وہ اپنی نظرت کے لحاظ سے محفوظ ہوتا ہے۔ تمام تغیرات سے ہمیشہ پاک رہتا ہے۔
ان آسمانی کتابوں کا محفوظ نہ رہنا دلیل ہے کہ ان کی عبارتیں کلام اللہ نہیں تھیں چنانچہ وہ
محفوظ بھی نہ رہ سکیں۔ حتیٰ کہ اب ان کا نام و نشان بھی مشکل سے مل سکتا ہے۔ دوسری زبانوں میں صرف
ان کے ترجمے اور تشریحات باقی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

ارشاد ہوا

قرآن حکیم کے علاوہ باقی اکتب ساویہ کی نظم عبارت ممکن ہے فرشتوں کی جانب سے ہو۔
جیسا کہ ”الغی الاواح“ سے معلوم ہوتا ہے۔ یا خود انبیاء علیہم السلام کی جانب سے ہو۔
تشریح

مجلس درس میں گفتگو یہ چل رہی تھی کہ قرآن حکیم کے علاوہ دوسری کتب ساویہ کی عبارت کلام اللہ نہیں ہے اس پر چند سوال کئے گئے۔ حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مدظلہ نے ان کے مفصل جوابات دیے۔ احقر نے تفصیلی سوال و جواب کے بجائے چند اشارے قلمبند کر لئے تھے جن کی تشریح ضروری ہے۔ کیونکہ تشریح کے بغیر ان جملوں کا باہمی ربط بھی بے ربط ہے۔

سوال کیا گیا کہ الغی الاواح سے معلوم ہوتا ہے کہ توریت کے ابواب بھی کلام اللہ ہیں۔ بلکہ خود قرآن حکیم کا کلام اللہ ہونا اتنا واضح نہیں ہے جتنا ”تورات“ کا کلام اللہ ہونا واضح ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کوئی آیت لکھی لکھائی نہیں دی گئی اور فی الاواح سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھی لکھائی تختیاں دی گئی تھیں۔

۱۔ سوال کرنے والے کے ذہن میں اس وقت یہی آیت آئی حالانکہ سوال کرنے والے اس سے زیادہ واضح آیت یہ ہے وكتبنا له فی الاواح من کل شیء موعظة و تفصیلاً کل شیء (سورہ اعراف رکوع ۱۷) ہم نے کھدی اسکے (موسیٰ علیہ السلام) کے لئے ہر وہ بات جس کی نصیحت کرنی تھی اور جس کی تفصیل تھی اس آیت میں تحریر و کتابت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ ۱۲۔

جواب یہ ہے کہ خاص اسی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرأت کلام اللہ نہیں ہے۔ کیوں کہ تختیوں پر جو لکھا یا کندہ کیا جاتا ہے وہ منکلم کا کلام نہیں ہوتا۔ بلکہ ایسے نقوش ہوتے ہیں جن سے منکلم کے کلام یا منکلم کے منشاء کا علم ہو سکتا ہے۔ پس تختیوں کے نقوش کو منشاء خداوندی یا کلام خداوندی کے علم کا ذریعہ تو کہا جاسکتا ہے۔ کلام خداوندی نہیں کہا جاسکتا۔

اس کی توضیح یہ ہے کہ کلام، لفظ اور نقش یعنی رسم خط میں فرق ہے۔ ہم جو کچھ لکھتے ہیں یہ محض اشارے ہیں۔ نہ بعینہ کلام ہیں اور نہ کلام ان نقوش اور رسوم کا پابند ہے۔ مثلاً یہ جملہ کہ ”اللہ کا نام لو“۔ اس کا ایک مفہوم ہے۔ ایک تلفظ۔ اور ایک تحریر و کتابت۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ نہ مفہوم پابند لفظ ہے اور نہ الفاظ پابند نقوش۔ کیونکہ یہ جملہ کہ ”اللہ کا نام لو“ اس کا مفہوم اردو دہاں ان الفاظ میں ادا کرے گا، عربی بولنے والا اس مفہوم کے لئے دوسرے الفاظ استعمال کرے گا اور انگریزی یا فارسی زبان میں اس مفہوم کے لئے اور الفاظ آئیں گے۔ مفہوم اور منشاء ہی ہے مگر وہ کسی خاص لباس کا پابند نہیں۔ پھر یہ الفاظ کہ ”اللہ کا نام لو“ پابندی نقوش سے اسی طرح آزاد ہیں جس طرح مفہوم پابندی الفاظ سے ہے۔ کیونکہ ان الفاظ کے لئے ہندی رسم خط میں اور رسم کے نقوش ہوتے ہیں۔ لاطینی رسم خط یا چینی اور جاپانی رسم خط میں ان الفاظ کے لئے اور نقوش لائے جائیں گے۔

جب یہ واضح ہو گیا کہ کلام تلفظ اور تحریر و کتابت جدا جدا حقیقتوں کا نام ہے تو اس بات کے ماننے میں تامل نہ ہونا چاہئے کہ جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ نہ لفظ ہے۔ نہ کلام۔ بلکہ کچھ اصطلاحی اشارے ہیں ان سے الفاظ سمجھے جاتے ہیں اور الفاظ سے کلام کا علم ہوتا ہے، کلام سے مفہوم کا۔

پس ظاہر ہے کہ ان الواح پر جو تھا وہ کلام اللہ نہیں تھا۔ بلکہ ایسے ہی نقوش تھے جن سے خاص خاص الفاظ کا علم ہوا۔

سوال پھر بھی باقی رہا کہ یہ الفاظ اور یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مرتب فرمودہ ہیں یا ان کی صورت کوئی اور ہوئی ہے۔

بہر حال جب الواح پر کندہ شدہ کلام اللہ نہیں ہے تو اعتراض تو ختم ہو گیا۔ اب ایک دوسرا سوال پیدا ہوا کہ یہ نقش کس نے لکھے تھے۔ اس کا جواب مندرجہ بالا یادداشت میں ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ مفہوم کا القاء من جانب اللہ فرشتہ پر ہوا ہے۔ فرشتہ نے اس مفہوم کے لئے الفاظ مرتب کر کے اس کے نقش تختیوں پر کندہ کر دیے ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو پتھر منشاہ الہی معلوم کیا ہو۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر منشاہ الہی کا القاء ہوا ہو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی عبارت اور الفاظ مرتب کر کے بطور یادداشت ان تختیوں پر کندہ کر لئے ہوں۔

بہتر ہو کہ ہم اس موقع پر خود تورات سے بھی معلوم کریں کہ اس کا بیان ان الواح کے متعلق کنینا کتاب "خروج" کی چند آیتوں میں ان تختیوں کا اور کندہ شدہ احکام کا تذکرہ ہے، ان سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تختیاں پتھر کی تھیں، دونوں طرف لکھی ہوئی تھیں اور تعداد میں دو تھیں۔ مگر اس کی وضاحت ان آیتوں سے بھی نہیں ہوئی کہ لکھنے والا کون تھا۔ فرشتہ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاحظہ فرمائیے۔ ان آیتوں کے ترجمے درج ذیل ہیں:-

(۱) اور موسیٰ نے خداوند کی ساری باتیں کہیں۔ $\frac{۲۴}{۵}$

(۲) اور خداوند نے موسیٰ کو کہا کہ پہاڑ پر مجھ پاس آ۔ اور وہاں رہ۔ میں تجھے پتھر

کی لوحیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تاکہ تو انہیں سکھلا۔ $\frac{۲۴}{۳۲}$

(۳) اور موسیٰ پھر پہاڑ سے اتر گیا اور شہادت کے دونوں تختے اس کے ہاتھ میں

تھے، وہ تختے لکھے ہوئے تھے۔ دونوں طرف اِدھر اُدھر لکھے ہوئے تھے اور وہ

تختے خدا کے کام سے تھے جو لکھا ہوا، سو خدا کا لکھا ہوا، اور ان پر کندہ کیا ہوا تھا۔

$\frac{۳۲}{۱۵-۱۴}$

(۴) اور خداوند نے موسیٰ سے کہا۔ تو یہ باتیں لکھ۔ کیونکہ ان باتوں کے موافق میں

تجھ سے اور اسرائیل سے عہد باندھتا ہوں۔ اور وہ وہاں چالیس دن رات
خداوند کے پاس تھا۔ وہ نہ روٹی کھاتا تھا، نہ پانی پیتا تھا۔ اور اس نے اُس
عہد کی باتیں اور دس حکم لوحوں پر لکھے۔ اور جب موسیٰ شہادت کی دونوں لوحیں
اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے کوہ سینا سے اُترے۔

۲۹-۲۸-۲۷

یہ تورات کی چند آیتوں کا ترجمہ ہے۔ ان کے مقابلہ میں قرآن حکیم کے الفاظ مطالعہ کیجئے۔
وَكُتِبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَامِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةٌ وَتَفْصِيلٌ لِكُلِّ شَيْءٍ

اور لکھ دی ہم نے اس کی تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل

یہ پر شوکت کلمات ربانی عظمت اور وقار میں معجزانہ شان رکھتے ہیں۔ مگر اسلوب کلام سے متوحی
واقفیت رکھنے والے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ تحریر و کتابت کی نسبت جو حضرت حق نے اپنی جانب فرمائی ہے
کہ ہم نے لکھ دیا ہے۔ اس قوت کلام کا منشا صرف یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن
باتوں کو اللہ کے احکام کہہ کر پیش کیا تھا وہ فی الواقع ہمارے احکام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دماغ
کی اختراع نہیں تھی۔ یہ منشا قطعاً نہیں کہ واقعی اللہ میاں نے قلم لے کر لکھا تھا۔ لکھنے کا جہاں تک
تعلق ہے وہی دونوں احتمال یہاں بھی موجود ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کندہ کر لئے ہوں یا کسی فرشتہ
نے دست قدرت بن کر ان کو کندہ کر دیا ہو۔

بائیں ہمہ اگر مان بھی لیا جائے کہ فی الواقع اللہ میاں نے خود ہی یہ احکام لکھے تھے تب بھی تورات کا
کلام اللہ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی وہ
تحریری طور پر دی گئی اور ظاہر ہے تحریر کلام نہیں۔ بلکہ جیسا کہ پہلے گذر چکے ہے تحریر کو زبان سے ادا
شدہ الفاظ بھی نہیں کہا جاسکتا۔ تحریر صرف نقوش اور میٹرے میٹرے خطوط کا نام ہے۔

مجلس درس میں ایک دوسرا سوال جو نہایت شد و مد سے پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ بنو اسرائیل
کی اخلاقی گراوٹ اور ان پر لعنت کی وہ بات بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے۔

يَحْيٰى قَوْلَ الْكَلِمَةِ عَنْ مَوَاضِعِهِ پھر میتے ہیں کلوں کو ان کے مواضع اور ان کے اصل مقام سے۔

سوال یہ تھا کہ یہ تحریف اور الفاظ کا رد و بدل بدترین مذمت یعنی لعنت خداوندی کا سبب اُسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ تورات اور صحف انبیاء علیہم السلام اللہ کے کلام ہوں کیونکہ اگر یہ اللہ کے کلام نہیں تھے بلکہ من جانب اللہ محض ان کا مفہوم تھا۔ اور الفاظ انبیاء علیہم السلام یا ان کے حواریین و مقربین کے مرتب کردہ تھے تو اس صورت میں ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دینا اتنا بڑا جرم نہیں کہ اس پر اللہ کی طرف سے لعنت نازل ہو۔ کیونکہ اس صورت میں ان صحیفوں اور ابواب تورات کی مثال ایسی ہوگی جیسے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قدسیہ۔ جن کا مفہوم من جانب اللہ ہوتا ہے اور الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہوتے ہیں۔ روایتوں میں کہیں یہ الفاظ بجنسہ نقل کر دیئے جاتے ہیں۔ کہیں ان میں کچھ تبدیلی کر دی جاتی ہے پھر کبھی پوری روایت بیان کی جاتی ہے کبھی اس میں اختصار کر دیا جاتا ہے یہ رد و بدل موجب لعنت تو کیا ہوتا۔ بسا اوقات موقع و محل کے لحاظ سے ضروری ہوتا ہے اور سن سمجھا جاتا ہے۔

پس تورات یا صحف انبیاء علیہم السلام کے کلمات میں اس رد و بدل کو جو اہمیت دی گئی کہ اس پر لعنت نازل ہوئی۔ اس کا باعث یہی ہو سکتا ہے کہ یہ کلمات بھی قرآن حکیم کی طرح خداوندی کلمات تھے۔ چنانچہ جس طرح قرآن حکیم کے کسی کلمہ کو بدل ڈالنا تحقق لعنت اور سزا کرکھ رہے ایسے ہی صحف سماویہ کے کلمات میں تبدیلی بھی سبب لعنت ہوئی۔

اس اعتراض کو اگر حضرت مولانا حفظ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم خطابت کے ساتھ بیان کرے تو بہت زیادہ وزنی معلوم ہوگا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ خطابت خواہ کتنی ہی جاہدار ہو۔ اصل اعتراض میں کوئی جان نہیں۔ کیونکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ "کلمات" کا جو موقع اور محل ہے اس کو بدل ڈالتے ہیں۔ بس سبب لعنت لفظوں کا رد و بدل بلکہ موقع اور محل میں رد و بدل کر دینا سبب لعنت آیت کا منشا اور واضح ہو جاتا ہے اگر ترجمہ میں "کلم" کے لئے عام فہم لفظ یعنی احکام استعمال کیا جائے مطلب یہ ہوا کہ یہودی سختی لعنت اس لئے ہوئے کہ احکام خداوندی کے موقع اور محل

کو بدل ڈالتے تھے۔ اور ظاہر ہے اس قسم کی تبدیلی کسی آیت میں تو کیا کسی حدیث قدسی میں بھی ہو
 تو وہ بھی موجب لعنت ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ
 مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَنَبَّأْ مَقْعَدَ كَارِهِمُ النَّارِ اَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم . مختصر یہ کہ موجب لعنت تبدیلی الفاظ
 نہیں بلکہ موجب لعنت تبدیلی منشا ہے اس کی وضاحت اسی سورہ مائدہ کی دوسری آیت سے ہو
 جاتی ہے جس میں اس مفہوم کو انہیں الفاظ میں ادا کیا گیا ہے صرف ”مَنْ بَعْدَ“ کا اضافہ ہے
 یعنی دوسری آیت کے الفاظ یہ ہیں ”يَحْيَىٰ قَوْلَ الْكَلِمَةِ مِنْ بَعْدِ مَا وَضَعَهُ“ (رکوع ۱۰، آئدہ ۱۰)

اس آیت کا مطلب معین طور پر یہی ہے کہ اس کے بعد کے احکام اپنے اپنے محل اور موقع پر
 ثابت اور نافذ کئے جا چکے تھے۔ ان میں تحریف کر دیا کرتے تھے۔ پس جس طرح اس آیت میں تحریف
 سے مراد تحریف معنوی ہے لازمی طور پر پہلی آیت میں بھی تحریف سے تحریف معنوی مراد ہوگی اور جب
 لعنت کا تعلق تحریف معنوی سے ہوا تو اعتراض کی تمام عمارت منہدم ہو گئی، واللہ اعلم بالصواب۔
 یہیں سے سلسلہ بحث نے نیارخ اختیار کیا کہ کلام کیا ہے ؟ -

(۳۰)

ارشاد ہوا

کلام ایک وصف ہے، ارادہ، قدرت، سمع، بصر اور علم وغیرہ کے علاوہ کلام کے چند مرتبے ہیں :-

(۱) ما بہ الکلام - یعنی مبداء الکلام

(۲) معنی اور مفہوم جو تسویل عبارت فی الذہن سے پیشتر ذہن میں آئے جس کا مرتب ہونا ضروری نہیں

(۳) مستول و مرتب عبارت جو تلفظ سے پیشتر ذہن میں ترتیب دے لی جائے۔

(۴) کلام ملفوظ جو لسان اور صوت وغیرہ سے ادا ہو۔

مرتبہ چہارم کا کلام بالاتفاق حادث ہے۔ کما قیل "لفظی بالقنآن حادث" یہ کلام وصف

باری تعالیٰ نہیں ہے، باقی تینوں مرتبوں کا کلام باری تعالیٰ عز اسمہ کی صفت ہے اور قدیم ہے۔

تشریح

کلام کی بحث نہایت دقیق علمی بحث ہے۔ ذرا تشریح سے پہلے خود اپنی یعنی حضرت انسان

کی خصوصیت ملاحظہ فرمائیے۔

انصاف یہ ہے کہ انسان حضرت حق جل مجدہ کے حق میں بہت ہی نا انصاف واقع ہوا ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَفْلًا كَفَّاسًا (سورہ ابراہیم)

جدید تحقیق یہ ہے کہ یہ پورا نظام شمسی جو کڑوروں میل کے خلا میں اپنی مخصوص کشش کے ساتھ قائم رہے پوری کائنات نہیں ہے بلکہ کائنات کا ایک جز ہے اور نہیں کہا جاسکتا کہ کائنات میں اس طرح کے نظام شمسی اور کتنے ہیں۔

یہ تسلیم ہے کہ ہمارے شاہدہ کی دو چیزیں جو ہر وقت ہماری نظروں کے سامنے ہیں خود ان کی تکوین و تخلیق کے بہت سے راز اب تک منکشف نہیں ہو سکے۔

وہ حقیر ذرہ جو ہماری جوتیوں میں اس طرح رد و مدا اور مسلا جاتا ہے کہ اس کی کوئی قدر و قیمت تو کیا ہیں اس کے وجود تک کا احساس نہیں ہوتا۔ اب علم انسانی نے ترقی کی تو عجیب تماشا نظر آیا کہ یہ حقیر ترین ذرہ نظام شمسی کا مکمل چربہ ہے۔ اس میں بھی آفتاب کی طرح ایک مرکزی سطر ہے جس کے گرد بڑے سیارات کی طرح سات سطرے گردش کر رہے ہیں۔ اس انکشاف کے بعد بھی حیرت انگیز انکشاف یہ ہے کہ اس حقیر ذرہ کی حقیقت اب بھی ”مادہ سر بستہ“ ہے۔ جس کے انکشاف کے لئے علم انسانی کو ترقی کی مزید ڈگریاں حاصل کرنی ہوں گی۔

اب غور فرمائیے۔ یہ انسان جس کا علم ہزاروں سال کی تدبیر کی ترقی کے بعد بھی اب تک ایک ذرہ کی حقیقت کو معلوم نہیں کر سکا اور جس حد تک علم نے رسائی پائی ہر قدم اور ہر مرحلہ پر ایک تدبیر محکم، نہایت باسلیقہ اور پرمحکمت نظام اور ایک ایسی سائنس کا مشاہدہ کیا جس کی ایجاد اور تخلیق سے یہ دانا اور بینا ماہر سائنس و فلسفہ، صاحب بصیرت و حکمت ”انسان“ قاصر عاجز اور اس کی عقل حیران و سرا سیمہ ہے۔

اسی انسان سے جب ایسی ذات کے بارہ میں سوال کیا جائے جس نے اس غیر محدود لامتناہی کائنات کو جامہ وجود بخشا جس نے اس کے ذرہ ذرہ میں یہ نظام مستحکم قائم کیا کہ اس کے ایک ایک راز کو معلوم کرنے کے لئے عقل انسانی کی ہزار ہا سالہ ارتقائی تحقیقات درمندانہ و پاشکستہ ہے۔ تو اول تو اس کے وجود کے اعتراف سے اس کی زبان گونگی ہو جاتی ہے، ذہن و دماغ کے درپے بند ہونے لگتے ہیں اور اگر اعتراف کرتا بھی ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ بھلی سی کا

ہم جس اورامی کا برداری کا ہو، کبھی اس کے لئے بیوی بچے متجویز کرتا ہے اور کبھی خود اپنا سلسلہ نسب اس سے جوڑتا ہے اور اگر پرواز منکر انسانی طلائع کی پستی سے بلند ہو تو پھر قیاس و تشبیہ کی الجھنیں اس کے پر فوج لیتی ہیں اور وہ اس ذات اذلی وابدی بے چون و چرا کو خود اپنے فانی وجود پر قیاس کرنے لگتا ہے اور بحث و مباحثہ کے وہ معرکے برپا کرتا ہے کہ عالم وجود کا ذرہ ذرہ پیکار اٹھتا ہے :-

كَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (سورہ کہف)

اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس کرنا یہ ایک بنیادی غلطی ہے اور انسان اس غلطی کا اس ذرہ مادی ہو چکا ہے کہ بسا اوقات نادانستہ طور پر بھی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے ۔

صفات خداوندی | باری تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ خاص طور پر اس غلطی کا آماجگاہ ہوتا
اور کاوش عقل | ہے مثلاً باری تعالیٰ کا علم محیط، ایک ایسا وصف ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کی شہادت دے رہی ہے انسان اس کے تسلیم کرنے پر لامحالہ مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر چون و چرا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ علم کس طرح ہے بالفعل ہے یا بالقوة ؟ علم الہی کا تعلق ہر چیز سے ہے یا صرف اصول اور مبادی سے ؟ وغیرہ وغیرہ ۔ یہ ایسا الجھا ہوا سلسلہ ہے کہ ہزار کاوش کے بعد بھی اطمینان میسر نہیں ہوتا ۔

جس طرح مادیات میں سائنسی تحقیقات کو ہر آخری منزل پر اعتراض کرنا پڑتا ہے کہ یہ منزل آخری نہیں ہے ۔ سفر ابھی ختم نہیں ہوا آگے بڑھنا ہے اور نہیں معلوم کہاں تک بڑھنا ہے ۔ اسی طرح جب انسان اپنے عقل و حواس کے آلات سے کائنات و صفات حضرت حق جل مجدہ کو ان کا تختہ مشق بناتا ہے تو یہ تمام آلات گھس چکے ہیں ۔ عقل سرا سیمہ ہو جاتی ہے اور آخری منزل پھر بھی نہیں ملتی ۔

حضرت استاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی فلسفی سے اس کی تحقیق کے متعلق دریافت کیا جائے کہ کیا اس کی یہ تحقیق آخری تحقیق ہے اور اس کو اس کے حق ہونے کے متعلق

نہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا سید انور شاہ صاحب کشری رحمۃ اللہ علیہ ۔

پورا یقین ہے؛ کیا وہ قسم کھا سکتا ہے کہ یہی فیصلہ حق ہے جو اس نے کیا ہے، تو اس میں یہ جرات نہیں ہوتی کہ وہ اس کے حق ہونے پر قسم کھا سکے۔ وہ یہی کہتا ہے کہ میری تحقیق کی آخری منزل یہی ہے، ممکن ہے جس طرح پہلی منزلیں غلط ثابت ہو چکی ہیں یہ بھی غلط ہو۔
یہ فلسفی ذہن و دماغ کی تمام طاقتیں صرف کر دیتا ہے مگر اطمینان کی دولت سے پھر بھی محروم رہتا ہے۔

دولت یقین و اطمینان | **کہاں میسر آتی ہے؟**
یقین و حق الیقین کی دولت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ ماوراء مادہ اعتقادی امور کا علم اس کو نظر و فکر سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس ذات کے فضل و کرم اور اس سہتی کے اخبار و انبار سے حاصل ہوتا ہے جو ان منیبات کا واقف ہی نہیں بلکہ خود صاحبِ واقعہ اور صاحبِ وصف یا ان منیبات کا خالق اور موجب ہے۔ وَلَا یَنْتَظِرُ بَشَلٌ خَیْرًا۔

عالم کائنات کا کوئی بھی واقعہ موجب تک اس کی واقفیت کا ذریعہ قیاس و تخمین ہوگا آپ کو اس کے متعلق علم یقینی نہیں حاصل ہو سکتا، ٹرین اسٹیشن پر آگئی، ٹرین ابھی چھوٹی ہو یا نہیں؟ فلاں دن چاند ہوا یا نہیں، زید انگریزی لباس پہنتا ہے یا ہندوستانی؟ آپ اگر قیاس و تخمین سے ان چیزوں کی واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا قیاس خواہ کتنا ہی اصول و قواعد کے مطابق ہو اور مقدمات نظر و فکر کی ترتیب میں آپ خواہ کتنا ہی زیادہ احتیاط سے کام لیں مگر آپ کو یقین کی روشنی میسر نہیں آسکتی۔

یہ تو بارہا تجربہ اور مشاہدہ میں آتا رہتا ہے کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ گاڑی اسٹیشن سے چھوٹ چکی ہوگی، مگر جب انکوائری سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ابھی اسٹیشن پر آئی بھی نہیں۔

نبض سے مرض کا پہچاننا قیاس اور تجربے سے متعلق ہے۔ بڑے بڑے نباض اطباء سے تجویز تشخیص میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں حتیٰ کہ فن طب سے اعتماد ہی اٹھ گیا ہے۔ تشخیص کیلئے ایکسرے ایجاد ہوا جو ایک قسم کا مشاہدہ ہے مگر چونکہ ایک حد تک قیاس سے یہاں بھی مدد لینا

پڑتی ہے تو یہ بھی نبض شناسی کی طرح مشکوک و مشتبہ ہو گیا ہے یعنی تشخیص نبض کی مکمل مہارت اور اعلیٰ سے اعلیٰ ایکسپرٹ کے تجربے کے، وجود علم یقینی کی دولت میسر نہیں آتی اور یہ بات کہ واقعہ کیسے کہ اس مریض کے درد میں تخفیف نہیں ہوئی۔ اس کی حقیقی علت و سبب کیا ہے اس واقعہ اور حقیقت کا یقین نہیں حاصل ہوتا۔

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (سورہ نجم ۲)

سائنس جدید تو الہیات اور بالبعداطبیعیات کی طرف کوئی خاص توجہ ہی نہیں کرتی لیکن فلسفہ قدیم کے ماہرین جنہوں نے اپنی تمام زندگیاں الہیات کے متعلق غور و خوض اور بحث و مباحثہ میں صرف کر دی تھیں اس کے متعلق ہم خواہ کتنا ہی اچھا انداز رکھیں مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنی جگہ اٹھنا نہ تو سکین قلب کی نعمت سے محروم رہے اور کبھی بھی اپنی تحقیق کے حق پر یقین نہیں کر سکے اور ایک دماغی الجھن میں اس انہوں نے یورپی عیسوی فلسفہ کی زندگی کا حاصل اور کرد و کاوش کا آخری نتیجہ تھیں اسی بنا پر وہ داعی کی حیثیت اختیار نہیں کر سکے کیونکہ سب وہ اپنی جگہ خود غیر مطمئن تھے اور خود آپس میں ایک دوسرے کے مخالف رائے رکھتے تھے تو وہ دوسروں کو دعوت کیسے دے سکتے تھے۔

یہ اطمینان و یقین صرف انبیاء علیہم السلام کو حاصل تھا۔ اسی بنا پر انہوں نے دنیا کو دعوت دی اور یہی وجہ ہے کہ ان سب کی دعوت متحرک تھیں۔

حق۔ یعنی واقعی چیز کی جو حقیقت ہے وہ ایک ہی ہو سکتی ہے اس میں اختلافات نہیں ہو سکتا لہذا انبیاء علیہم السلام نے جن حقائق اور عقائد کی دعوت دی ان میں اختلافات نہیں تھا۔

كُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتِبَ عَلَيْهِمُ الْمَسِيحَةُ لَئِنْ نَزَّلْنَا مِنْ سَمٰوٰتٍ اَحَدًا مِّنْ رُّسُلِهٖ يَقَالُوا

سَمِعْنَا وَاطَعْنَا اَعْمٰی اُنَٰلَکَ رَبُّنَا وَرَبُّکَ الْمَلٰٓئِکَہٗ (سورہ بقرہ آخری رکوع ۱)

ترجمہ :- ہر ایک رسول اور مؤمن (ایمان لایا اللہ پر، فرشتوں، خدا کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر۔) تسلیم کرتے ہوئے کہ ہم رسول ہیں کوئی تعریف نہیں کر سکتے اور (ان اہل ایمان سے) کہا خدا ونا ہم نے تیرے احکام سے ان کی اطاعت کی، جو کچھ کوتاہیاں ہوئیں، خداوند ہم ان کی تپ سے مغفرت چاہتے

ہیں۔ تیری بارگاہ ہی ہمارا مرجع ہے۔ آمین

قُلْ لَوْ كَانَتْ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (سورہ نسا رکوع ۱۰)

ترجمہ:- آپ فرمائیے اگر یہ قرآن اللہ کے سوا اور کسی کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔

سلسلہ نبوت اور باب دانش کیلئے | تمہید طویل ہو گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ ارباب بہت بڑی رحمت و رحمت ہے | دانش اور اہل بصیرت جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم و

دانش کی اس درماندگی اور عقل ہزارستان کی اس بیچارگی اور کم مانگی کا صحیح احساس عطا فرمایا۔ انہوں نے سلسلہ نبوت کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور نعم حقیقی کا انعام و احسان تصور کیا۔ کیونکہ انہوں نے اس کے ذریعہ اس خلیفان عظیم اور اس کے درکاوش سے نجات پائی جس نے ان کے ذہنی نشاط

اور دماغ کی تمام تازگی کو ختم کر دیا تھا اور پھر بھی اطمینان قلب اور تسکین فکر میسر نہیں ہوا تھا۔

یہ اصحاب توفیق، اصحاب الراءے جب سلسلہ نبوت کے اس یقین عظیم سے بہرہ اندوز ہوئے

تو ”مَا يَتْلُوَنَّ مِنْ آيَاتِ الْكِتَابِ لَنُحْيِيَنَّكَ حَيَاةً“ کے سامنے اس طرح سپر انداز ہو گئے کہ صرف وحی

الہی اور ارشاد نبوی ہی کو اپنے ذہان اور یقین کا محور قرار دیا۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھو۔ یہ محض اخلاق و روایات کی برتری، شرافت نفس، ہندسی اور غم خواری کے لحاظ سے ہی ذلیل و رخصت نہیں بلکہ نظر و فکر، دانش و بینش، درندیشی اور معاملہ فہمی

کے لحاظ سے بھی پورے عرب میں سب سے اونچی حیثیت کے مالک تھے۔ یہاں تک کہ پورے

عرب کے سربراہ یعنی قبیلہ قریش کے رہنماؤں نے آپ کو مکہ منورہ کے نظام سیاسی میں وزیرِ قسطن

نے شانِ اعجاز یہ ہے کہ مختلف پیرایوں میں تمام بنیادی عقیدے سب سے آہستہ آہستہ گئے ہیں۔ اللہ فرشتوں

کتابوں اور رسولوں کا تذکرہ تو صراحتاً آگیا، سع و طاعت سے اس پر رہنمائی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اکمل افاضی ہے

اور پھر اپنی کوتاہیوں کے پیش نظر مغفرت کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ دعا مانگنے والا جزا و جزا، پاداش ملل، حساب

کتاب، قیامت اور اللہ تعالیٰ کے مالک یوم میں ہونے پر یقین رکھتا ہے۔ نیز یہ کہ وہ غفر برہم ہے، جب پاستا

ہے اور جس کو چاہتا ہے کشت و نیست۔ قادرِ مطلق ہے کسی کا پابند نہیں ہے

اور حیف جسٹس کی حیثیت دے رکھی تھی۔ ان کی یہ نظیر صداقت پسندی جس نے آپ کو پوری ملت اسلامیہ میں صدیق کے ممتاز ترین لقب سے مشہور کیا۔ اس صداقت پسندی کا آخری فیصلہ یہی ہوا کہ دانش و بنیاد کی آخری حد اور نظر و فکر کی معراج صرف یہ ہے کہ اذعان و یقین کی تمام پونجیاں وحی الہی پر قربان کر دی جائیں۔

یہی ”علم“ ہے، یہی حکمت و فلسفہ ہے اور یہی اور صرف یہی تحقیق و تفتیش کی انتہا ہے۔ دور سلف کا علم کلام | یہ ایک مثال ہے اور اس طرح کی سینکڑوں مثالیں صحابہ کرام اور سلف صالحین کے دور پر ہدایت میں ہمارے سامنے آسکتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے اس دور مسعود کا علم کلام صرف وحی اور الہام تھا۔ یعنی کسی بھی سوال کے جواب کے لئے فلسفی و لائل، یا صغریٰ و کبریٰ کی منطقی ترتیب کی طرف متوجہ نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ قرآن پاک کی آیت یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہی کو صحیح جواب سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ منطقی یا فلسفی دلائل پیش نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اس لئے کہ اس کو مرض کا علاج نہیں سمجھتے تھے۔

انہوں نے الہام ربانی کو اپنے لئے شفا پایا تھا، اسی تریاق کو وہ دوسروں کے سامنے پیش کرتے تھے اور تریاق کے بجائے کسی بھی زیر تجربہ نسخہ کو پیش کرنا خیانت اور بخل تصور کرتے تھے۔ سلف صالحین نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے تعارف میں اسی اصول اساسی سے کام لیا۔ قرآن حکیم کی آیات نے جس صفت کو جس نوعیت سے ثابت کیا اس کو اسی طرح تسلیم کر لیا اور جہاں تک ان شکوک و شبہات کا تعلق تھا جو ذات و صفات ربانی کو انسانی صفات پر قیاس کر لینے کے باعث پیدا ہوتے تھے تو ان کے لئے کتاب اللہ کی یہ آیت مشکل کشا تھی۔

لَتَشْبِهَنَّ كَثَلَهُ شَيْءٌ ۝
کوئی چیز اس سے ادنیٰ سی مشابہت و مماثلت نہیں رکھتی۔

لسانی اور ادبی قواعد کی پابندی

قرآن حکیم عربی مبین میں نازل ہوا ہے، بس عربی کے لسانی اور ادبی اصول قدسی طور پر

یہ حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کی بنیاد پر فہم قرآن حکیم کے کچھ قواعد مقرر کئے جائیں۔
 لسانی اصول و قواعد کے پیش نظر کسی ذات کے لئے کسی صفت کے ثابت کرنے کے
 ضابطے یہ ہیں :-

(۱) بلحاظ لفظ ضروری ہے کہ (الف) اس صفت سے اُس ذات کے لئے ایک اسم
 مشتق ہو سکے۔ (ب) یہ اسم اس کے لئے نہ ہو جس میں یہ صفت نہ پائی جاتی ہو
 مثلاً کلام کو کسی ذات کی صفت قرار دیا جائے تو ضروری ہوگا کہ کلام سے ایک اسم
 مشتق ہو سکے، مثلاً متکلم وصف کلام سے مشتق ہوتا ہے اور جس میں صفت کلام نہیں
 پائی جاتی اس کے لئے متکلم کا اشتقاق صحیح نہیں ہے۔

(۲) بلحاظ معنی (الف) ضروری ہوگا کہ اسی صفت کا حمل موصوف پر ہو سکے (ب)
 جو اس صفت سے موصوف نہ ہو اس پر اس کا حمل بھی صحیح نہ ہو۔ مثلاً اگر کلام
 ذات باری عز اسمہ کی صفت مانی جاتی ہے تو ضروری ہوگا کہ اس کا حمل ذات
 باری عز اسمہ پر صحیح ہو اور یہ کہا جاسکے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے اور جس میں یہ وصف
 نہ پایا جائے مثلاً شجر و بحران کے لئے یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ شجر متکلم ہے یا بحر متکلم ہے
 اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق یہ عمومی ضابطہ اور سلف صالحین کا عام مسلک تھا جسکی
 تشریح کی گئی۔ اب موضوع بحث یعنی کلام کے متعلق ملاحظہ فرمائیے۔

لے ذکر الامام المحقق ابن القيم فی البدایہ ان الصفة متى قامت بموصوف لم يها مور اس بعة، امور ان لفظیات
 و امور ان معنویات، فاللفظیات ثبوتی و سلبی، فالشربی ان یشق الموصوف منها اسم و السلبی ان یمتنع الاشتقاق لغير
 و المعنویات ثبوتی و سلبی :- فالثبوتی ان یعود حکمها الى الموصوف و ینفیہا عنه و السلبی ان لا یعود حکمها الى غیر
 ولا یكون خبرا عنه و هذا قاعدة عظيمة فی معرفة الاسماء والصفات کالکلام و العلم نحو هذا۔ لولا ثبوت الاسماء
 البهيمية و سوا طم الاساس الالـ مخريه - شرا الدرسات المعيشة فی عقد الفقة السنية للشيخ محمد بن محمد
 الشافعي ۱۰ اول ص ۱۱

علماء کرام نے دیکھا کہ کتاب اللہ ناطق ہے :

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ بِبَيِّنَاتٍ مِّنَّا وَ
كَلَّمَ رَبَّهُ سِرًّا

اور جب حضرت موسیٰ ہمارے وقت مقررہ پر حاضر ہوئے اور اس کے رب نے ان سے کلام کیا ۔

(سورۃ اعراف)

يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى
النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَرَکَلْتُكَ فِي

اے موسیٰ میں نے تم کو منتخب کر لیا سب لوگوں میں سے اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے لئے ۔

(سورۃ اعراف)

كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَلَوًا
وَنَادَيْنَاكَ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ

اور باتیں کیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بول کر ۔
اور پکارا ہم نے اس کو در موسیٰ علیہ السلام کو اکوہ طور کی دہنی سمت سے ۔

(سورۃ مریم)

ذِكْرُكُمْ يُكَاذِبُكُمْ أَيَّتُهَا كَاذِبَةٌ
(سورۃ حم السجده)

جس دن ان کو پکارے گا کہاں ہیں میرے
شریک ؟

اس طرح کی آیتوں اور احادیث سے علماء کرام نے تسلیم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے

کلام، اللہ تعالیٰ کا وصف ہے ۔

— وہ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے ۔

— وہ جب چاہتا ہے مبرا دیتا ہے ۔

— کسی سے کلام کرنا اس کی طرف سے اعزاز و اکرام اور ایک بہت بڑا شرف ہے جو کسی

مذہب سلف الامة ومحقق الاثمة انه صفة ذات وصف معا فان صفة کلام اللہ تعالیٰ ثابتہ باجماع الانبياء علی

ذالک، لیکلم ذاتا و متی شاء بلا کیف فان الکلام صفة کمال انقص ذیہ فالرب الحق ان یتصف بالکلام من کل

موصوف بالکلام الخ شرح العقيدة سقاسی فی مسئلہ ۱۶

خوش نصیب کو میسر آجائے۔ دنیا میں جیسے اللہ ربنا بنیامرسلین اس شرف سے مشرف ہوئے اور آخرت میں اہل جنت کو یہ اعزاز بخشا جائے گا۔

مَسْلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ • سلام! یہ لانا ہے رب مہربان سے۔

(سورہ یسین)

جو بدکردار و بد اطوار مورد عتاب ہوں گے وہ شرف ہم کلامی سے محروم رہیں گے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَمَلِهِمُ اللَّهُ

وَأَيُّهَا نَفْسٌ ثَمَنًا قَلِيلًا أَذْكَكَ إِلَّا خَلَقَ

لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ الْ

آخرت میں اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ۔

معبود برحق متکلم ضرور ہوگا

علماء کرام نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حیات، علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر وغیرہ صفات کمال کو معبود برحق کے لئے لازم قرار دیا ہے اور معبودان باطل کی تردید کرتے ہوئے غلط اور باطل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ ان صفات کمال سے محروم ہیں مثلاً ارشاد ہے :-

كَأَلْهَلٍ يَسْمَعُونَ كَلِمًا إِذْ تَدْعُوْنَ

أَوْ يَنْفَعُوْكُمْ كَلِمًا أَوْ يَضُرُّوْنَ •

(سورہ شمرار)

(حضرت امیر، ایم علیہ السلام نے، حنا م پرستوں،

ہنستوں اور سرداروں سے گفتگو کرتے ہوئے، فرمایا:

کیا یہ سورتیاں تمہاری سنتی ہیں جب تم ان سے دعا

مانگتے ہو یا تم کو نفع یا نقصان پہنچاتی ہیں۔

(درکوع : ۱۵)

بیشک وہ فی اللہ جن سے تم دعائیں مانگتے اس درجہ

عاجز ہیں کہ کائنات کا یہ عظیم شان کارخانہ تو درگزر

ایک معمولی مکی بھی پیدا نہیں کر سکتے گروہ سب

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُوْنَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ

لَهُ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ

وَإِنْ يَنْسَلِبُ إِلَيْهِمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا

يَسْتَنْقِذُوكُمْ مِنْهُ ۝

(سورۃ الحج ۱)

لکھ کر پکارنا چاہیں تب بھی ناممکن ہے کہ ایک مکھی پیدا کر دیں (اور پیدا کرنا تو بڑی بات ہے) اگر مکھی نے کچھ پھین لے جائے تو ناممکن ہے کہ وہ پھنی ہوئی چیز کو مکھی سے پھڑالیں۔

فَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ

مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمٍ ۚ

مَنْ دَعَاهُمْ لَانِ يُخْرُجُوا ۚ

سَمِعُوا مَا أُنْذِرُكُمْ (سورہ قاطر)

وَمَا لَهُمْ يُبْطِلُونَ آيَاتِ اللَّهِ

فِيهِمْ ۚ وَتَنَادَوْا

قُلْ هَلْ مِنْ شَرٍّ أَمْثَلُ

الَّذِي ظَنَرْتُمْ أَنَّ اللَّهَ

يَخْلُقُكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ۚ

قُلْ هَلْ مِنْ شَرٍّ أَمْثَلُ

الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمُ

الْبُحْرَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي

لِلسَّيْرِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي

لِلْأَمْنِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي

لِلْأَمْنِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي

لِلْأَمْنِ ۚ (سورہ یونس رکوع ۱)

كَيْفَ تَكْفُرُونَ ۚ (سورہ یونس رکوع ۱)

أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّ اللَّهَ

يَخْلُقُكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ۚ

اور وہ غیر اللہ جن کو تم پکارتے ہو کسی ادنیٰ اور حقیر ترین چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے اور اگر (بالفرض) وہ تمہاری پکار سن لیتے ہیں تو (یہ ظاہر ہے کہ) وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔

تم (ان اصنام کو) کہتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، مگر واقعی یہ ہے کہ وہ تو بصارت سے محروم ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے۔

آپ فرمائیے: تمہارے شریکوں میں سے کیا کوئی ہے جو پیدا کرے خلق کو پھر دوبارہ زندہ کرے اس کو آپ بتائیے مرنے والی اللہ ہی ہے جو پیدا کرنا ہے پھر اس کو دہرائے گا۔ تو کہاں پلٹ جاتے ہو آپ فرمائیے: تمہارے شریکوں میں سے کیا کوئی ہے جو راہ بتائے صحیح آپ فرمائیے مرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے جو صحیح راہ بتاتی ہے۔ بس اب (جو غور کر کے فیصلہ کرو) جو کوئی راہ بتائے صحیح اس کی بات ماننی چاہئے یا اس کی جو آپ بتائے راہ مگر جب کوئی اور اس کو راہ بتائے سو کیا ہو گیا تم کو کیسا انصاف کرتے ہو۔

بھلا کون پہنچتا ہے بکس کی پکار کو۔ جب اس کو پکارتا ہے اور دہرا کر دیتا ہے سختی۔

پس جس طرح سمع، بصر، خلق، قدرت و ارادہ، مالک ہونا اور ہدایت و رہنمائی کرنا جیسے وضاحت کمال معبود برحق میں لامحالہ ہونے چاہئیں۔ اور قرآن حکیم بارہا اعلان کرتا ہے کہ جس میں یہ اوصاف نہ ہوں وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ان اوصاف سے تہی دامن ہونا بہت بڑا نقص اور عیب ہے اور معبود حقیقی کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر ایک نقص اور عیب سے پاک ہو۔ ناقص اور معیوب ہرگز ہرگز خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کلام ربانی اور وحی رحمانی کا اعلان یہ بھی ہے کہ صفت کلام سے محروم ہونا بھی بہت بڑا نقص ہے شرمناک عیب ہے۔ ناممکن ہے کہ معبود برحق ہو اور کلام نہ کر سکے۔ اور ان سے زیادہ بد عقل اور کم فہم نبی نہیں ہو سکتا جو کسی ایسے معبود تصور کر لیں جو کلام نہ کر سکے۔ پکارنے والے درگفتگو کرنے والوں کی بات کا جواب نہ دے سکے۔

ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلہ کشی اور کلام ربانی کے لئے پہاڑ پر تشریف لے گئے تو ان کے پیچھے بنو اسرائیل نے گوسالہ کی پوجا شروع کی۔ کیونکہ سامری نے سونے کے بتائے ہوئے بھڑے میں ایک قسم کی آواز پیدا کر کے ان عجائب پرستوں سے کہہ دیا۔

هٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ قَلْبِي (ط ۱)

یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ (علیہ السلام) کا بھی، یہ موسیٰ کی بھول ہے کہ اپنے پاس کے

خدا کو چھوڑ کر کسی بن دیئے خدا کو تلاش کرنے پہاڑ کی چوٹی پر گیا ہے۔

وحی خداوندی ایک استفہام انکاری کے پیرایہ میں خود گوسالہ پرستوں کے نظر و فکر اور فہم و دانش کو بیدار کرتے ہوئے سامری کے فریب و مغالطہ کی تردید اس طرح کرتی ہے۔

أَفَلَا يَرْجِعُونَ إِلَٰهَ مُوسَىٰ قَلْبِي (ط ۱)

کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ گوسالہ نہ ان کی بات کا جواب دے سکتا ہے نہ ان کے منع و نقصان کا

لَا نَفْعًا (سورہ ط ۱) مالک ہے۔

منش و مہارک یہ ہے کہ کسی جسم سے آواز نکلنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل چیز ہے کلام کر سکتا سائل کو جواب دینا، مضطر کو مطمئن بنانا، گم گشتگان راہ کو راستہ بتانا، نفع و نقصان کا خالق و مالک ہونا

ان کج فہموں اور کور باطنوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ان اوصاف میں سے کوئی بھی وصف اس نمائشی قالب میں پایا جاتا ہے ۔

زبان اور ہونٹ وغیرہ پر وصف کلام کا مدار نہیں

وہ تنگ نظر عقل پرست جن کا طائر فکر دائرہ مادیات سے آگے پرواز نہیں کر سکتا، ان کے سامنے بہت ہی سچی یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کلام گفتگو کے لئے خاص خاص اعضاء اور انکی مخصوص ساخت کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کے زبان یا ہونٹ نہ ہوں یا زبان یا ہونٹوں کی ساخت کسی اور طرح کی ہو تو وہ وصف کلام سے محروم رہتا ہے۔

مذہبی پیرایہ میں یہ اعتراض اس طرح کیا جاتا ہے کہ کلام کے لئے زبان، ہونٹ اور حلق وغیرہ کی حاجت ہے۔ پس جو بھی تکلم ہے اس میں اس قسم کا احتیاج پایا جاتا ہے اور حضرت حق جل جہد کی ذات ہر طرح کی احتیاج سے پاک ہے تو لامحالہ اس میں ایسا وصف بھی نہیں ہوگا جس کے بغیر میں احتیاج موجود ہو۔

اس اعتراض کا ایک جواب تو وہ ہے کہ جس کو ہم آگے کسی قدر تفصیل سے عرض کریں گے کہ ہونٹ زبان اور حلق وغیرہ کی ضرورت آواز کے لئے ہے، وصف کلام کا مدار ان اعضاء پر نہیں ہے مگر قرآن حکیم نے اس کا جواب دوسرے انداز سے دیا ہے۔ قرآن قادر مطلق کا کلام ہے اس کے جواب میں قادر مطلق ہی کی شان نمایاں ہے۔

وہ کہتا ہے کہ کونسی بولنے والی کی یہ آواز جو تم گفتگو کے وقت سنتے ہو رگوں پٹھوں کی خصوصیت نہیں نہ زبان اور ہونٹوں کی خصوصیت ہے جن کی مختلف حرکتوں سے تمہیں یہ الفاظ ڈھستے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ یہ خصوصیت ہے قدرت خداوندی اور اس کے وصف خلق و تکوین کی۔ اس کی قدرت کاملہ نے ان اعضاء میں یہ صلاحیت پیدا کر دی ہے کہ یہ آواز نکل رہی ہے۔ اور فقروں اور جہلوں کے الفاظ ڈھل رہے ہیں۔

اصل مدار یہ اعضاء نہیں بلکہ اصل اصول وہ قدرت کاملہ اور باری تعالیٰ کا وصف ابداع و ایجاد ہے۔

قادر مطلق ”مبدع عالم“ کی قدرت کاملہ مطلق نہیں ہوئی اور نہ دست ایجاد مثل ہوا ہے یہی صلاحیت جو زبان و لب اور حلقوم میں پیدا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت آزاد ہے۔ وہ یہ صلاحیت بدن کے کسی حصہ میں بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے لئے بالکل آسان ہے کہ منہ کی باپھوں پر متحرک ہونٹوں اور جنبش کرنے والی زبان پر مہر لگا دے اور جن اعضاء پر اس وقت مہر سکوت لگی ہو ان میں قوت گویائی پیدا کر دے۔ چنانچہ میدان حشر میں جب مجرموں اور گنہگاروں کا بیان لیا جائے گا تو دست و پایا گوش و چشم کے گناہوں کی تفصیل زبان سے معلوم نہیں کی جائے گی کہ پھر وہاں کسی اور شہادت کی ضرورت پیش آئے کہ زبان نے کسی عضو کے گناہ کی جو تفصیل کی ہے وہ کہاں تک درست ہے؟ بلکہ خود گناہ کرنے والے عضو سے اس کے گناہ کی تفصیل معلوم کی جائیگی اور یہ عضو خود اپنے گناہ کے اعتراف کرے گا۔

آج ہم مہر لگادیں گے ان کے مونہوں پر اور بوس گے
 الیوم نختیم علی افواہہم و
 ہم سے ان کے ہاتھ اور بتلائیں گے ان کے پاؤں جو کچھ
 نکتیمنا اقلید فیہم و نشرنا
 وہ کیا کرتے تھے۔ (سورہ یسین)

یہ عقل پرست میدان حشر میں بھی اس منطقی کرد کاوش میں مبتلا ہوں گے۔ چنانچہ وہ حیرت سے اپنی کھالوں اور چمڑیوں سے دریافت کریں گے کہ تم میں یہ قوت گویائی کہاں سے آگئی؟ ان جلوہ دکھالوں اور چمڑیوں کا جواب یہ ہوگا۔

ہم کو ناطق بنا دیتا اس اللہ نے جس نے ہر ایک ناطق کو
 انطقنا اللہ الذی انطق کل
 شئ فی سورہ تم السجدہ ۱
 نطق عطا فرمایا۔

قرآن حکیم نے جس طرح اس کی تردید کر دی کہ انسان کی قوت گویائی زبان و دہن پر موقوف ہے، اسی طرح عجیب و غریب پیرایہ میں یہ بھی ظاہر کر دیا کہ نطق خداوندی بھی کسی خاص مادہ یا آلہ

کا محتاج نہیں، وہ اگر چاہے تو روح حیوانی سے محروم درخت کے ایک پودے کو بھی اپنے وصف کلام کے لئے تجلی گاہ بنا سکتا ہے۔

تم نظر حقیقت میں کو کار فرما بناؤ۔ دیکھو حضرت موسیٰ جو آگ کی تلاش میں وادی کے دہنے کنارے پر پہنچے ہوئے ہیں کیا تماشہ دیکھ رہے ہیں؟

حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ایک سرسبز درخت پر آگ کے شعلے ہیں اور شعلوں کے درمیان سے کلام الہی ترنم فرما رہے۔

یا موسیٰ اِنِّی اَنَا اللّٰہُ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَاَنْتَ عَصَاکَ (سورہ قصص ۲۴)

ترجمہ :- اے موسیٰ میں ہوں میں اللہ رب تمام جہانوں کا اور یہ کہ ڈال دے اپنی لٹھی۔
سورہ ط میں ہے۔

اے موسیٰ میں ہوں تیرا رب سوا تار ڈال اپنی جوتیاں۔ تو ہے پاک میدان ”طویٰ“ میں۔ اور میں نے تجھ کو پسند کیا ہے سو سنت رہ جو حکم ہو۔ بیشک میں جوہوں میں ہی میں ہوں اللہ کسی کی بندگی نہیں مگر سوا سو میری بندگی کر۔ اور نماز قائم رکھ میری یادگاری کو۔ الخ

اس وقت جو خطاب ہوا سورہ طہ کے پہلے اور دوسرے رکوع میں مطالعہ کیا جائے تو سورہ طہ و قصص کے علاوہ دوسری صورتوں میں بھی اس خطاب کے اجزاء شانِ اعلیٰ کے تقاضوں کے بموجب کہیں اختصار اور کہیں تفصیل سے وارد ہیں۔

یہ واقعہ ہے کہ فاسطی نے اپنے نظریات کو کبھی تحقیق و تفتیش کا حرف آخر نہیں قرار دیا بلکہ ارتقاء پذیر نظر و فکر کو ہمیشہ ان میں ترسیم کی اجازت دی۔ مگر میدانِ کج ادا نے کم از کم اسلامی نظریات کے مقابلہ میں فلسفی نظریات کو تحقیق کا حرف آخر مقرر کر لیا اور جہاں کہیں مقابلہ کی صورت پیدا ہوئی اسلامی نظریہ کا انکار کر دیا۔ اور اگر کھلے بندوں انکار کرنے میں ان حقوق اور رعایتوں کے فوت ہو جانے کا خطرہ تھا جو لقبِ مسلم کی بنیاد پر ان کو حاصل تھیں تو توجہ اور تاویل کے ذریعہ

کوشش کی کہ نظریہ اسلامی کا پیرہن پاک کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کر نظریہ فلسفی کے قالب پر مڑھا جاسکے خواہ وہ پیراہن تار تار ہو جائے۔

غالباً قرنِ حکیم میں ایسے ہی عقل پرستوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔

اَمْ رَاَيْتَ مَوْتَ، اَتُخَذَ الْاٰلِهَةُ هَوٰىهُ
وَاَمَلَهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمِهِمْ وَرَحْمَتِهِمْ عَلٰى
سَمْعِهِمْ وَقَلْبِهِمْ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِمْ
غِشًا وَّكَانَ

دیکھئے تو ہیں وہ شخص جس نے اپنا مبدوء اپنی من، اپنی خواہش کو بنالیا
(شلا وہ مدعی عقل و دانش جو انہیات میں بھی، اس کو حق مانا ہو
جو اس کی عقل کا فیصلہ ہو یہ خدا پرست نہیں بلکہ اپنی عقل کو بجا کر
ہے) اور راہ سے بھلا دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے (اس کو اللہ تعالیٰ

كَمَثَلِ الْيَرْمُودِ ضَلَّ فِيهِ مِحْرًا
اللّٰهُ هَآفَاً فَلَا يَكْفُرُوْنَ ۝
سورہ کا جاشیہ

مے باوجودیکہ اس کو علم اور دانست نصیب ہوئی ہے، اس کے کان
اور دل پر مہر لگا دی (کہ نہ حق بات تو جہ سے سننا ہے اور نہ ضمیر
کو اس کے قبول کرنے پر آمادہ کرتا ہے) پس کون ہے خدا کے

(پارہ ۲۵ رکوع ۳)

بہر حال منطق و فلسفہ کی فتنہ سامانی سے جو ذہنی بحران پیدا ہوا اس کا نتیجہ تھا کہ معتزلہ،
قدریہ، جہمیہ، مرجیہ، کرامیہ، جیسے فرقے مذہب کے اسٹیج پر نمودار ہو گئے جو اَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلٰی
عِلْمِہ کی صحیح تصویر تھے۔ (معاذ اللہ)

البتہ وہ نفوس مطمئنہ اور قلوب ذکیہ جو اَکْمَلَتْ شَرَحَ اللّٰہِ عَمْدَہَا اِلٰی سَلَامِہِمْ فَمَوْ عَلٰی
فُؤٰدِہِمْ قُدْرَہُہ کی شاعروں سے منور ہو چکے تھے انہوں نے تاریکیوں کے پردے چاک کئے
اور اس بحران کا علاج شروع کر دیا۔

مہی اہل نظر ہیں جو علم کلام کے موجد اور امام مانے جاتے ہیں جنہوں نے منطق و فلسفہ کی
پیدا کردہ الجھنوں کو سلجھایا اور ان زخموں کو سند مل کیا تا نادان دوستوں کی نشانہ بازی
سے اسلام کے تن معصوم پر پڑے بچے تھے۔ اسلام کے تمام ہی عقائد کو یہ خطرناک اور افسوسناک
صورت پیش آتی ہے مگر یہاں تمام عقائد زیر بحث نہیں ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام قدس

سرہ العزیز کے ارشادات کا تعلق صرف وصف "کلام" سے ہے۔ لہذا اسی وصف سے متعلق چند فقرے پیش کئے جا رہے ہیں۔ کلام کے سلسلہ میں یہ عنوانات زیر بحث آتے ہیں :-

(۱) کلام — اللہ تعالیٰ کا وصف ہے۔

(۲) قرآن حکیم — اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

(۳) قرآن حکیم، کلام اللہ — حضرت حق جل مجدہ کا وصف قدیم ہے۔

ہذا غیر حادث اور غیر مخلوق ہے۔

اب ایک ایک عنوان نیچے وردہ بیان دانش کی موثر گامیاں ملاحظہ فرمائیے۔

”کلام“ اللہ تعالیٰ کا وصف

قرآن پاک کی وہ چند آیتیں جو پہلے صفحات میں ”زیب مضمون“ ہو چکی ہیں اور ان کے علاوہ بہت سی آیتوں، حدیثوں، انبیاء علیہم السلام کے اقوال و ارشادات کا شمس منیر حجب خط نصف النہار پر ہو تو چہمیشہ، معتزلہ اور ان کے ہمواروں کے لئے یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ

نہ سب پہلا شخص جس نے نفی اسماء و صفات، الہیہ کی بدعت بجا کی وہ جہد بن درہم ہے۔ اس کے متعلق کفر کا فتویٰ صادر کیا گیا اور امیر واسطہ خالد بن عبداللہ شمری نے اس حرم میں خود اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اڑا دی۔ یہ ذی الجنبہ کی دس تاریخ تھی۔ خالد بن عبداللہ نے اعلان کیا لوگو! آج تم قرآنی کے جہاد رذیح کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قربانیاں قبول کرے اور میں جہد بن درہم کو ذبح کرتا ہوں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی سماء و صفات کا منکر ہو گیا ہے۔ بہر حال جہد بن درہم میں مارا گیا مگر اس کا نام اتنا مشہور نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد ”جہم“ ایک شخص تھا جس نے، اس بدعت کی تائید کی اور وہ ستر بھی نہیں پاسکا۔ کیونکہ اب حکمران طبعہ، مدنی پسند ہونے کے بجائے مصالح پرست بن چکا تھا اور عزم و عمل کی شکل کو جدید فلسفی توہمات پر قربان کر چکا تھا۔ بہر حال جہم اپنے اس بزدل و احتمالات میں اتنا مشہور ہوا کہ جو بھی عقیدہ سلف سے ہٹا، اس کو جہمی کہا گیا۔ چنانچہ معتزلہ، بخاریہ، طراریہ وغیرہ مختلف ذریعہ پوری طرح جہم کے ہم عقیدہ اور ہم خیال نہیں ہیں۔ ان کے مسلک اور مکتب خیال جدا جدا ہیں مگر چونکہ کسی نہ کسی درجہ میں عقیدہ سلف سے ہٹے ہوئے ہیں اور جہم کے قول کی طرفائل ہیں لہذا ان سب کو جہمی کہا جاتا ہے۔ (سفارینی صفحہ ۱۷)

کے وصف کلام کا انکار کریں لہذا انہوں نے یہ تو اقرار کیا کہ ”کلام“ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے مگر اللہ تعالیٰ عزائم کے متکلم ہونے کے یہ منہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو آخرس ”گو نگا“ نہیں کہا جاسکتا۔ یعنی کوئی اثباتی اور ایجابی مفہوم جو اللہ تعالیٰ کے لئے وصف کی حیثیت رکھتا ہو معتزلہ نے تسلیم نہیں کیا۔ صرف ایک سلبی مفہوم تسلیم کیا کہ اس کو گو نگا تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔

معتزلہ وجہیہ وغیرہما | اب غور فرمائیے ان مدعیان دانش کے اس ارشاد کا حاصل
کا مسلک کیا ہوا؟ حاصل یہی نکلا کہ

”حقیقت تو یہی ہے اللہ تعالیٰ (معاذ اللہ) گو نگا ہے، البتہ ادباً و ساحتاً
اس کو گو نگا نہیں کہا جاسکتا۔“

”كَذَّبَتْ كَلِمَةً تَخْتُمُ حُجْرَيْنَ أَفْلَاهِمْ مَطْمَ“

در جب ”تکلم خدوندی کی حقیقت“ نفی ”اور“ سلب“ ہوئی تو قرآن کو کلام اللہ تسلیم کرنے کی حقیقت بھی نفی اور سلب ہی ہوگی۔ قیاس کن زگلستان من بہار مرا“۔ یعنی قرآن کلام اللہ اس معنی میں ہوگا کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے پیدا کروئے ہیں۔

گلستان کو ہم کلام سعدی اس معنی میں کہتے ہیں کہ حضرت شیخ کو اس کا مولف و مصنف تسلیم کیا گیا ہے یعنی بنیادی طور پر تسلیم کیا گیا ہے کہ تصنیف و تالیف اور کلام و تکلم حضرت شیخ کے اوٹھا ہیں۔ پھر جب حضرت سعدی کے ذہن ثاقب نے مضمون گلستان کا اثبات اے کیا اس کو عبارت کلام اللہ کا جامہ پہنایا تو ”گلستان فارسی“ کو کلام سعدی کہا گیا۔ لیکن قرآن حکیم کی یہ نسبت بھی نہیں ہے کیونکہ بقول جہمیہ اللہ کلام نہیں کرتا، تکلم اس کا وصف نہیں ہے۔ پس جہمیہ کے قول کے مطابق کلام اللہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ

(۱) اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مد سے لوح محفوظ میں یہ الفاظ کنہ کر دیئے۔ حضرت جبرئیل نے لوح محفوظ سے یہ الفاظ پڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیئے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے جبرئیل علیہ السلام پر اپنے منشاء کا القاء کیا اور حضرت جبرئیل علیہ السلام

نے اس کو عربی عبارت کا جامہ پہنا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے قلب نبی پر اپنے منشاء کا القاء کیا اور زبان نبی سے اس کی عبارت جاری

کرادی۔ ملاحظہ

اس مضمون کی پہلی قسطوں میں الواح موسیٰ (علیہ السلام) کی نوعیت پر بحث گزر چکی ہے فرق باطلہ کے ان اقوال کے مطابق قرآن حکیم کی نوعیت اور حیثیت بھی یہی ہوتی ہے جو الواح موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت تھی۔

اس موقع پر یہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ ہمیں الواح موسیٰ یا بائبل سے کوئی عناد نہیں ہے کہ جیسے ہی تورات و انجیل کا ذکر آئے ہماری بحث میں کچی پیدا ہو جائے اور خواہ قرآن کو بائبل سے وںچا رکھنے کے لئے چرب زبانی شروع کر دیں بلکہ مرکز بحث خود وصف کلام ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ ”کلام“ اللہ تعالیٰ نے کا وصف ہے یا نہیں؟

علماء ربانی کا نظریہ یہ ہے کہ کلام خود اک مستقل وصف ہے۔ اس کو علم، ارادہ یا قدرت کا ضمیمہ نہیں کہا جاسکتا۔ وضاحت کے لئے ایک مثال ملاحظہ فرمائیے۔

منشا اور مفہوم و مقصود کو اک نقطہ تصور کیجئے۔ کہا جاسکتا ہے کہ علم محیط اور ارادہ مطلق کے ماتحت یہ نقطہ آسکتا ہے لیکن فقط یہ نقطہ کلام نہیں ہے بلکہ اس کو مرتب کرنے اور ترتیب کے ساتھ ادا کر کے کا ایک دائرہ بھی درکار ہے۔ نقطہ مفہوم جب اس ترتیب کے دائرہ میں آتا ہے تب وہ کلام بنتا ہے۔ ملاحظہ

۱۔ معاصیہ ابن ہمام مٹ، وقال الشيخ محمد السفاريني الحنبلي في قوله تعالى منزل من ربك ملاءة ايضا على بطلان قول من يقول ان القرآن العربي ليس منزل من الله بل مخلوق امانى جبرئيل او محمدي في جسم اخي كارهواء كما يقول ذلك الكلامية والاشعرية، راجع ص ۱۳۱ ۱۳۲ نحن معاشر الاشاعرة "نقول كلام الله تعالى معنى قائم بالذات الالهية تعالى معبود عنه بالعبادات والالفاظ، وهو المطلب الذي يجد كل واحد منا عند التور ما لشي قبل التلفظ بصيغة الفعل، قالوا هو نفاذ العبادات والعلم والالفاظ، اما العبادات فلا هنما تختلف مع الالفاظ والاقام دون المعنى القائم بذاته تعالى، واما العلم فلا فله تعالى اسما لا يلب بالادعاء وكان حالما بانته (آئی ص ۱۳۱)

معتزلہ وغیرہ جب وصف کلام کو اثباتی حیثیت نہیں دیتے تو اس دائرہ کا انکار کر دیتے ہیں۔

رد و فتح | اب غور فرمائیے۔ جب یہ دائرہ نہ ہو تو لوح محفوظ میں اس کا عکس کہاں سے آسکتا ہے اور کس طرح ممکن ہے کہ وہ خدا جو وصف کلام سے (معاذ اللہ) تہی دست ہے یعنی مفہوم و منشاء کو مدون و مرتب کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا کس طرح ممکن ہے کہ وہ کلام مرتب لوح محفوظ میں نقش کرے۔

عکس شیشہ میں ایک خاص صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ روشنی کے علاوہ حرارت وغیرہ (یعنی آفتاب کے دوسرے وصفات بھی) جذب کر لیتا ہے مگر وہ سمع و بصر یا قوت ارادہ جذب نہیں کر سکتا کیونکہ ان اوصاف سے خود آفتاب محروم ہے جو وصف خود عکس ریز میں نہیں ہے وہ عکس گیر میں کیسے کر سکتا ہے پس خلاصہ یہ ہے کہ اگر ”کلام“ ذات حق جل مجدہ میں اثباتی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور یہ قوت ذات باری (جل و علا) میں معدوم ہے تو لوح محفوظ یا کسی بھی الہام و القاد میں نمودار نہیں ہو سکتی لہذا معتزلہ وغیرہ فرق باطلہ کی تاویلات کی ترمیم عمارت میں منہدم ہو جاتی ہیں۔

دوسرا پیرایہ | وصف کلام ثابت کرنے کے لئے دوسرے پیرائے بھی اختیار کئے جلتے ہیں مثلاً یہ کہ جس قدر مخلوق میں کمالات ہیں وہ عطا خالق ہیں ”کلام“ متفقہ طور پر کمال ہے پس لامحالہ عطا ربانی ہے۔ اب اگر عطا کنندہ خود اس دولت سے محروم ہے تو عطا اور بخشش کس طرح ہو سکتی۔ جب سرچشمہ خشک ہو تو وادی کس طرح موج برداں ہو سکتی ہے کسی قدر منطقی اصطلاحات کی اجازت ہو تو یوں کہا جاسکتا ہے۔

ممکن بالذات مخلوق میں جو کمال بھی بدرجہ ممکن پایا جاسکتا ہے وہ خالق میں بدرجہ واجب ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر خالق میں بدرجہ واجب نہ ہو تو پھر وہی صورتیں ہیں یا محال و متمنع ہوگا اور یہ بات خود محال و متمنع ہے کہ کوئی بھی کمال خالق کیلئے

(تقریباً صفحہ ۳۲) لایومن الا من علمہ تعالیٰ واجب لوقوع فلوکان ایمان ابی لہمب، واقعاً تعالیٰ لوقوع لہم

یقین و افعال ارادۃ فلان تعالیٰ مرید و لہم رجوع و لذاتک لہم یقین الخ۔ شرح عقیدۃ السعادی ص ۱۳۰ و ۱۳۱

محال اور ممنوع ہو۔ اور یا ممکن ہوگا اور ممکن کو وجود میں لانے کے لئے کسی موجد کی ضرورت ہوتی ہے تو گویا کمال خداوندی اپنے وجود میں آنے کے لئے غیر خدا کا محتاج ہوگا۔ معاذ اللہ۔ یہ دونوں صورتیں غلط ہیں۔ پس صحیح یہی ہے کہ کلام جو وصف کمال ہے اللہ تعالیٰ کے لئے بدرجہ واجب و لازم ثابت ہے۔

بہر حال اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ کلام کو اللہ تعالیٰ کا اثباتی وصف مانا جائے تو پھر وہ تمام تاویلیں بھی نقش بر آب ہو جاتی ہیں جو فرق باطلہ کی طرف سے کی جاتی ہیں۔

”قرآن حکیم“ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے

فرق باطلہ کی تاویلات اور ان کے جو بات گذر چکے اب سلک حق کے دلائل ملاحظہ فرمائیے وحی الہی قرآن حکیم کی حقیقت اس طرح واضح و آشکار کرتی ہے۔

وَرَاتَهُ لَمَّا نَزَّلَ رَبِّ الْعَالَمِينَ
نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۖ عَلَى قَلْبِكَ
لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۖ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ
مُسْتَبِينٍ ۝ (سورہ شہارہ پ ۱۹)

لیکن اللہ شاہد ہے اس پر جو تجھ پر نازل کیا کہ یہ نازل کیا ہے
اپنے علم کے ساتھ اور فرشتے بھی گواہ ہیں (اور میں بات پر
لشہ گواہی دے تو اللہ کافی ہے حق ظاہر کرنے والا)

ان آیتوں کی کھلی شہادت یہ ہے کہ یہاں کسی فرشتہ یا انسان کی تصنیف و ترتیب کو کوئی دخل نہیں ہے۔ یہاں تنزیل و انزال ہے۔ کلام اللہ کا قلب مبارک پر نزول ہوا ہے۔ یہ کلام اللہ عربی مبین کے آئینہ میں جلوہ افروز ہوا ہے۔ اس پر خدا بھی شاہد ہے اور فرشتے جو واسطہ بنے ہیں وہ بھی شاہد ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے۔

جمع و ترتیب

وحی الہی یہی ظاہر کرتی ہے کہ قرآن حکیم کی جمع و ترتیب سب کچھ من جانب اللہ ہے اور نہ صرف اتفاقی طور پر بلکہ اللہ رب العزت نے اس کی جمع و ترتیب کا بذات خود تکفل فرمایا ہے۔ چنانچہ نزول وحی کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ جلد جلد ان الہامی الفاظ کو زبان مبارک سے بار بار ادا کر لیں تاکہ محفوظ رہ جائیں۔ اس طرح توجہ عالی حفظ الفاظ کی طرف منطوق ہو جایا کرتی تھی وحی الہی نے ہدایت فرمائی کہ آپ اس فکر میں نہ پڑیں۔ جس ذات برحق کا یہ کلام ہے جو اس کو نازل فرما رہا ہے وہ اس کی جمع و ترتیب اور اس کی حفاظت کا بھی ذمہ دار ہے۔

لَا تُحِثُّكَ بِهِ لِسَانُكَ لِتَجُلَّ ۖ
بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۚ
فَإِذَا قَرَأَهُ قَا يَقْعُ فُتَاتُهُ ۚ
تُصَارَاتُ عَيْنَا بَيَانَهُ ۚ (سورہ قیامہ)

نہ چلا تو اس کے پڑھنے پر اپنی زبان تاکہ جلدی اس کو سیکھ لے۔
وہ تو ہمارا ذمہ ہے اس کو جمع رکھنا تیرے سینے میں اور پڑھنا تیری
سے۔ پھر جب ہم پڑھنے لگیں (فرشتے کی زبان) تو ساتھ رہ اس کے
پڑھنے کے پھر یقیناً ہمارا ذمہ ہے اس کو کھول کر بتانا۔

دوسرے موقع پر ارشادِ ربانی ہوا۔

لَا تُحِثُّ بِالْقُرْآنِ مِنْ بَيْنِ
أَنْ يَمُتْ نَفْسُ الْإِنْسَانِ وَخَبِيرٌ ۚ
رِزْقِي عِلْمًا ۚ (سورہ طہ ۶)

تو جلدی نہ کر قرآن کے پینے میں جب تک پورا نہ ہو چکے اس کا اترنا
(اور یاد رکھنے کی فکر و پریشانی کا علاج یہ ہے اللہ سے دعا کرو اے
رب زیادہ کر میرا علم۔

دلیل اعجاز

چونکہ سب کچھ من جانب اللہ ہے اسی لئے اللہ کے سوا پوری کائنات اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اگر اس میں شک ہے تو اس کی نظیر پیش کرو اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جس کو بھی شامل کر سکتے ہو اس کی امداد اور اعانت حاصل کر لو۔

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ دِينِي
فَرَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا مَا قَدْ صُورَ ۚ

اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر تو
آؤ ایک سورت اس جیسی اور بلاؤ اس کو جو تمہارا بعد کا ہے اللہ

قَدْ مَثَلَهُمْ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ

کے سوا۔

يُؤْنِثُ اللَّهُ (سورہ بقرہ ع ۳) ***

اَمْ يَقُولُونَ افَعَمَّاءُ قُلْ فَاَلَا تَعْلَمُونَ
کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام بنالایا ہے تو کہہ دے تم لے
آؤ ایک ہی سورت ایسی اور بلا لوجس کو بلا سکو اللہ کے سوا
مَنْ خُذِ اللَّهُ (اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) اگر تم سچے ہو۔ (سورہ یونس ع ۱۴)

اس آفتاب جیسی نمایاں حقیقت کا کون انکار کر سکتا ہے کہ پوری دنیا قرآن پاک کی کسی
ایک آیت کی نظیر پیش کرنے سے آج تک عاجز رہی ہے۔ یہ آیتیں جس طرح اعجاز قرآن کا اعلان
کرتے ہوئے اس کی صداقت کا ثبوت پیش کر رہی ہیں اسی طرح اس کے کلام اللہ ہونے کا
بھی ثبوت پیش کر رہی ہیں۔ کیونکہ اگر قرآن پاک کلام بشر یا کلام جبرئیل ہوتا تو اتنی عمومیت کے
ساتھ یہ نہ فرمایا جاتا کہ خدا کے سوا جس کو بھی چاہو اس کو دعوت دیدو اور اس کی مدد حاصل کرو۔
سورہ مدثر کی یہ چنانچہ آیتیں تلاوت فرمائیے۔ پھر ترجمہ
ملاحظہ فرمائیے۔

قرآن حکیم کو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کہنا کفر ہے

اِنَّهٗ فَكَّرُوْا وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ
قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَ ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ

فَقَالَ اِنَّ هٰذَا اِلٰهٌ سِوٰى يُّوْسُفَ اِنَّ هٰذَا اِلٰهٌ قَوْلُ الْبَشَرِ ؕ سَآءَ صَیْلُهُ سَقَرًا ۚ وَمَا اَدْرَاكَ
مَا سَقَرًا ۚ لَا يَبْقٰى وَلاَ تَذٰرُ ؕ لَوِ اَنَّهٗ لِبَشَرٍ ۙ

ترجمہ :- اس نے غور کیا اور دل میں اک بات ٹھیرائی۔ یہ ہلاک و برباد ہو کیسی بات ٹھیرالی (مکرر
سہ کرتے ہیں فیصلہ ہے کہ) یہ شخص ہلاک و برباد ہو۔ اس نے کیسی خراب بات دل میں جمالی پھر اس نے نظر ڈالی
تیسری چڑھائی کھ بگاڑا پھر پیچھے پھری اور غرور و تکبر کیا پھر بولا کچھ نہیں! یہ تو ایک جادو ہے جو نقل ہوتا ہوا چلا
آ رہا ہے (جس کا اثر یہ ہے کہ دماغ سکڑ ہو جاتے ہیں) کچھ نہیں! یہ تو بشر کا کہا ہوا ہے۔ (کلام اللہ نہیں ہے)۔
میں اس شخص کو داخل سقر (آگ) کروں گا، تمہیں کیا معلوم سقر کیا ہے؟ (سقر وہ ہے جو تباہ و برباد کر ڈالتی ہے)

کچھ نہیں باقی رہنے دیتی۔ کچھ نہیں چھوڑتی۔ انسانوں کو بھیس دیتی ہے

آپ نے غور فرمایا وحی ربانی کس شدت سے ان کے برخلاف گرج رہی ہے جو قرآن حمید کو کلام بیشہ کہیں۔

کلام اللہ قدیم | مندرجہ بالا قرآنی آیات اور ان جیسی نصوص نے جب ثابت کر دیا کہ ”کلام“ اللہ کا وصف ہے اور یہ کہ قرآن کلام اللہ ہے تو اب اس حقیقت کے تسلیم کرنے میں انکار کی قطعاً گنجائش نہیں رہی کہ

قرآن اللہ کا کلام اور وصف قدیم ہے جو ”عربی مبین“ کے آئینہ شفاف سے تجلی فرما ہوا۔ بلا واسطہ براہ راست تکلم خداوندی سے یا حضرت جبریل امین کے واسطہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور حضرت خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم تک پہنچا۔

سلف صالحین اور علماء اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے۔

فتنہ خلق قرآن | اس کے برخلاف وہ تمام اقوال ہیں جو پہلے بیان کئے گئے جن کا حاصل یہ ہے کہ ”کلام“ اللہ کا وصف نہیں اور قرآن کو کلام اللہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے مضمون کا القاب من جانب اللہ ہوا ہے۔ باقی یہی اس کی عبارت تو وہ فرشتوں نے یا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب فرمائی یا اللہ کے حکم سے لوح محفوظ میں لکھ دی گئی۔ ان تمام اقوال کا مشترک مفہوم یہ ہے کہ قرآن یک ایسی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے علیحدہ کائنات کی اور حقیقتوں کی طرح ایک پیرا کردہ حقیقت ہے یعنی قرآن مخلوق ہے۔ چونکہ قرآن حکیم کی واضح اور صاف و صریح نصوص اور نبی الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات ان اقوال کی تردید کرتے تھے لہذا علماء اہل سنت والجماعت نے ان اقوال کو ضلال و گمراہی قرار دیا۔

بد قسمتی سے مامون الرشید جیسے اولوالعزم خلیفہ کی حمایت ان فرق باطلہ کو حاصل ہو گئی

لہذا اس اختلاف و نزاع نے علماء ربانی کے حق میں انتہا درجہ ابتلا اور آزمائش کی شکل اختیار کر لی۔ جس میں ایک جانب ملوکانہ جبر و قہر، ظلم و تشدد تھا اور دوسری جانب صدقت و استقامت کی بے پناہ مظلومیت تھی۔ سیدنا امام احمد بن حنبلؒ جیسے اساطین ملت و دہاکا برامت کو اس جبر و قہر کا مقابلہ اپنی مظلومیت و بے چارگی سے کرنا پڑا اور سزا و تعذیب کی وہ وحشت ناک صورتیں نمودار ہوئیں جن کا تصور بھی لرزہ خیز ہے۔

چند سوالات مسئلہ خلق قرآن کی تشریح ہو چکی۔ علماء ربانی کا مسلک بھی سامنے آچکا اور چونکہ نفوس قرآنیہ اس کی تائید کر رہی ہیں، لہذا اسی مسلک کو ایمان کا جزو بنالیا گیا۔ مگر غور و فکر کا خلیجان ابھی ختم نہیں ہوا۔ اور چونکہ قرآن حکیم نے بار بار غور و فکر، سوچنے سمجھنے اور عقل سلیم کو کام میں لانے کی دعوت دی ہے لہذا یہ بات منشاء شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتی کہ ان خلیجانوں کو پیش کیا جائے اور ان کو رفع کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور جب کہ حضرت شیخ الاسلام قدس اللہ سرہ العزیز کے جن ارشادات سے یہ سلسلہ مضمون شروع ہوا ہے ان میں انھیں خلیجانوں اور وسوسوں کا جواب ہے تو لامحالہ ضروری ہو جاتا ہے کہ یہاں سوالات پیش کئے جائیں اور ان کے جوابات تحریر میں لائے جائیں۔ وباللہ التوفیق

سوالات یہ ہیں :-

(۱) تسلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف و صفات کو اپنی صفات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا اس بنا پر ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے لئے سبع ہر ثابت ہے مگر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے اور سننے میں ہماری طرح کان اور آنکھ کا محتاج ہے اسی طرح وصف کلام کے متعلق بھی تسلیم کئے لیتے ہیں کہ اس کو عمل میں لانے کے لئے اللہ تعالیٰ ہماری طرح زبان، حلق اور ان غدودوں کا محتاج نہیں جن کے سحر کرنے اور پھیلنے سے آواز بلند اور سپت موٹی اور تپلی ہوتی ہے مگر پھر بھی

(الف) کلام کے لئے آواز ضروری ہے تو جس طرح وصف کلام ارنی اور ابدی ہے تو

کیا کوئی صوت خداوندی بھی کائنات میں گرج رہی ہے اور اذنی ابدی ہے ؟
 (ب) کلام الفاظ و کلمات کے مرکب مجموعہ کو کہا جاتا ہے۔ ترکیب کا وجود مفردات کے بعد ہوا کرتا ہے اور جب تک ایک لفظ ختم نہ ہوئے دوسرا لفظ وجود میں نہیں آسکتا۔ مثلاً بسم اللہ۔ یہ ایک مرکب ہے اس کے وجود سے پہلے ب۔ س۔ وغیرہ مفرد حروف کا وجود ضروری ہے اور جب تک اس مرکب کا پہلا جز ”ب“ پورا نہ ہوئے ”س“ اس ترکیب میں نہیں آسکتا۔ منطقی اصطلاح میں اس قسم کی تقسیم و تاخیر کو حدوث اور خلق سے تعبیر کرتے ہیں پس نتیجہ یہ نکلا کہ کلام کے لئے حدوث و خلق ضروری ہے تنازعہ وری ہے کہ حدوث و خلق کلام کی فطرت اور اس کی سرشت میں داخل ہے۔

(۲) کلام کے لئے کوئی لغت ضروری ہے قرآن حکیم نے خود تسلیم کیا ہے کہ وہ لغت عربی میں ہے۔ **بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ط**

ماہر سانیات تو زبانوں کے ارتقاء اور تنوع کی طول طویل داستانیں بیان کیا کرتے ہیں وہ صحیح ہوں یا غلط مگر اتنی بات تو لامحالہ صحیح ہے کہ زبانیں بنتی بگڑتی رہتی ہیں۔ عہد قدیم کی بہت سی زبانیں پر وہ عدم میں پہنچ چکی ہیں اور جو زبانیں آج تکراں ہیں پہلے ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اسی طرح ”لسان عربی مبین“ جو کلام اللہ کا ”چارہ“ ہے ماہرین سانیات کا دعویٰ ہے کہ یہ بھی ابتداء سے آفرینش سے بہت بعد کی پیداوار ہے پس لامحالہ حدوث و خلق اس کے لئے لازم ہے اور جو اس میرا یہ میں ہو وہ بھی لامحالہ مخلوق و حادث ہوگا۔

(۳) قرآن حکیم محدود ہے۔ زیادہ سے زیادہ جلی اور روشن لکھا جائے تب بھی چند سو صفحات میں قلمبند ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق یہ طے ہے کہ خود ذات حق جل مجدہ کی طرح وہ غیر محدود اور غیر متناہی ہے پس ہمارے اس دعوے میں بہت بڑا تنازعہ پایا جاتا ہے کہ یہی قرآن جو ہمارے سامنے ہے جسکو ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وصف قدیم ہے۔

جوابات

حضرت شیخ الاسلام قدس اللہ سرہ العزیز کے ارشادات گویا اسی طرح کے سوالات کا جواب ہیں مگر تحریر جواب سے پہلے دو باتوں کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہے۔
(اول) یہ کہ اگر ہم اپنے محدود ذرائع کے باعث کسی چیز کو محدود تصور کرنے لگیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ واقعہ میں بھی وہ چیز محدود ہو۔ آپ نور آفتاب کی مثال لیجئے۔ آفتاب کا نور اور وہ تمام خصوصیات جو اس نور کے ساتھ چشمہ آفتاب سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ مثلاً حرارت، برقی شعاعیں خاص خاص رنگ وغیرہ یہ سب آفتاب کی صفات ہیں۔

حضرت حق جل مجدہ کی ذات و صفات اور اس کی بے حد و حساب قدرت کے مقابلہ میں یہ آفتاب اور یہ نظام شمسی خواہ کتنا ہی بے حقیقت اور پیچ در پیچ ہو مگر خود ہمارے اپنے لحاظ سے آفتاب کی یہ تمام صفات ہمہ گیر ہیں اور جب بھی چشمہ آفتاب انفق دنیا کی پیشانی پر جلوہ گر ہوتا ہے تو اس کی یہ صفات فضا کے بیسٹ کے پورے طول و عرض پر اس طرح چھا جاتی ہیں کہ فضا کی خود اپنی ہستی ناپید اور گم ہو جاتی ہے اور پردہ نمود پر جس کی جلوہ آرائی ہوتی ہے وہ صرف صفات آفتاب ہوتی ہیں اور بس۔ لیکن ظاہر ہے ہمارا حصہ ان تمام صفات میں بہت تھوڑا ہوتا ہے اور نہایت مختصر۔ اگر ہم کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نور آفتاب سے بھی محروم رہتے ہیں۔ نور کا صرف عکس ہم تک پہنچتا ہے جس سے کمرہ میں آجالا ہو جاتا ہے۔ کمرہ میں اگر کوئی روشن دان ہے روشندان سے گذر کر آفتاب کی دھوپ کمرہ کے اندر پہنچ رہی ہے۔ یہ دھوپ بہت ہی تھوڑی سی ہے۔ روشندان کی حد کے اندر محدود ہے۔ اگر روشندان کا قطر ایک فٹ ہے تو صرف ایک فٹ دھوپ بھی کمرہ کے اندر کی دیوار کو چھو رہی ہے اور اسی کے بموجب حرارت اور برقی شعاعیں پہنچ رہی ہیں۔ اس روشندان میں اگر سبز شیشہ لگا ہوا ہے تو دھوپ جو اس سے چھن کر پہنچ رہی ہے یہی رنگ اختیار کر رہی ہے۔ پس یہ دھوپ یعنی نور آفتاب

جو ہمارے سامنے کمرہ کی اندر دیوار پہ ہے محدود ہے صرف ایک دائرہ کی شکل میں ہے جس کا قطر ایک فٹ ہے اس کا رنگ بھی سبز ہے مگر کیا واقعی نور آفتاب بھی محدود ہے اور کیا فی الواقع اس کا رنگ بھی سبز ہے ؟ جواب از اول تا آخر نفی میں ہے ۔ مختصر یہ کہ اگر ہم اپنے محدود ذرائع اور محدود امکانات کے بموجب کسی چیز کو محدود اور کسی خاص رنگ میں رنگا ہوا دیکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ واقع میں بھی وہ چیز محدود اور اسی رنگ میں رنگی ہوئی ہوں ۔

دوسرا تمہیدی مقدمہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے علم و احساس میں نہیں رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ موجود بھی نہ ہو ۔ مثلاً آفتاب کی یہی کہیں ہیں جن سے ہماری جان پہچان ابتداء سے آفرینش سے ہے ۔ آج دنیا تسلیم کرتی ہے کہ یہ کہیں اپنی برقی شعاعیں اپنی آغوش میں لئے ہوئے زمین تک پہنچتی ہیں اور کرہ زمین کو اتنی بجلی بخش جاتی ہیں کہ دنیا کے تمام کارخانے اپنی رات دن کی حرکت میں اس بجلی کا لاکھواں حصہ بھی تیار نہیں کر سکتے ۔ انسان کے تدریجی علم نے چند سال ہوئے ان کرون کو دریافت کیا ہے ۔ اس سے پہلے یہ کہیں انسانی معلومات کے دائرہ سے خارج تھیں مگر کیا آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کہیں جب ہمارے علم میں نہیں تھیں تو دائرہ وجود میں بھی نہیں تھیں ۔ ظاہر ہے اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا تو وہ نہ صرف غلط بلکہ مضحکہ خیز ہوگا ۔ آج ایٹمی اور ریڈیائی انکشافات کا بازار گرم ہے لیکن جب یہ گرم بازاری نہ تھی اور ہمارے علم و احساس نے ان عجیب و غریب توانائیوں کا دامن نہیں چھوا تھا تو کیا ان کا وجود بھی نہیں تھا ؟

ان تمہیدی مقدموں کے بعد علماء کرام کا یہ جواب قابل تسلیم ہو جاتا ہے کہ کلام اللہ کے ساتھ صوت بھی قدیم ہے وہ ازلی اور ابدی ہے ۔ البتہ ہمارے احسانات سے ہلاتا رہے ۔ کبھی کبھی کوئی ذکی نفرت خالق کائنات کے لطف خصوصی سے نوازا جاتا ہے تو وہ اس صوت جاوداں "کو محسوس بھی کر لیتا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے "واذنی مقدس" میں

ندائے الہی کو سنایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی نزول وحی کے وقت مصلحتاً الحجر بن عیسیٰؑ کو وادیا کرتی تھی۔

ترتیب الفاظ کے متعلق بھی علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ ہم جس طرح حادث ہیں ہمارے کلمات بھی حادث ہیں اور حادث میں یہ ترتیب لازم ہوتی ہے۔ لیکن جس طرح قدم اور حدوث فنا اور بقا میں تضاد ہے ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ایسے ہی ان کے اوصاف اور ان کے احوال اطوار میں تضاد ہوگا ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے ظلمت کا موازنہ نور سے کیا جائے یا پیمانہ فنا سے دامن بقا کو ناپنے کی کوشش کی جائے۔ لہ

تقریب الی الذہن کے لئے مثال ملاحظہ فرمائیے۔

بچہ قرآن شریف پڑھتا ہے اس وقت الاحوال یہ ترتیب ہوتی ہے کہ جب تک پہلا لفظ پورا نہ ہو جائے دوسرا لفظ ادا نہیں ہو سکتا اور بالفاظ دیگر دوسرے لفظ کے وجود کے لئے پہلے لفظ کا ختم ہو جانا ضروری ہے جب حفظ کرتا ہے تب بھی یہی صورت باقی رہتی ہے مگر جب حفظ کر چکے تو کیا وہاں بھی یہ ترتیب رہتی ہے کہ بسم اللہ کے سین کے لئے تب کا ختم ہو جانا ضروری ہے؟ ظاہر ہے وہاں یہ صورت نہیں رہتی۔ حفظ کے بعد پورا قرآن شریف اسی طرح بدون و مرتب اس کے ذہن میں محفوظ ہے اور کچھ اس طرح محفوظ ہے کہ آپ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ اتنی ضخیم کتاب کس طرح حافظہ کے

لے اللہ تعالیٰ کو سمجھ و بصیرت بھی ملتے ہیں جو وصف کلام کے منکر میں حالانکہ یہی اعتراض وصف سمجھ اور تصور کے متعلق بھی کیا جاسکتا ہے کیونکہ ہم جب تک ایک لفظ نہیں سن جیتے ہیں دوسرے لفظ کا شننا ناممکن ہے۔ اگر دو بولنے والے ایک ساتھ بولنا شروع کریں یا ایک ہی بولنے والا کسی لفظ کو اتنی جلدی بول دے کہ اس کے حرفوں کی ترتیب ہمارے اذنان میں نہ آئے تو ہماری سماعت معطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم بیک وقت ماضی اور حال کی چیزیں نہیں دیکھ سکتے، ہماری نظر بیک وقت دو چیزوں میں کام نہیں کر سکتی وغیرہ وغیرہ پس صحیح بات یہی ہے کہ محدود پر غیر محدود کا موازنہ پر قیاس نہ کرنا۔ فانی پر بانی کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ عارف جامی تو یہاں تک بڑھے کہ بروں پر پھلوں کو قیاس کرنے کی بھی ممانعت کر دی۔ ارشاد ہے کہ کار پا کاں ما قیاس از خود میگزیر چرچا ناند و نوشتن شیر و شیر۔ محمد میاں

اس چھوٹے سے صندوق میں رکھی گئی اور وہاں کسی طرح بھی یہ نہیں بتایا جاسکتا کہ یہی سطر کا پہلا حرفت فلاں گوشہ حفظ میں ہے اور دوسرا فلاں گوشہ میں۔ پس ذہن حافظہ میں پورا قرآن محفوظ اس کی ترتیب محفوظ مگر یہ تقدیم و تاخیر جو باعث اشکال بنی ہوئی تھی یہاں اس کا تصور بھی مضحکہ خیز ہے۔

پس جب یہ بات ہے کہ جیسے ہی کوئی کلام ہمارے حافظہ کی حدود میں داخل ہوا تقدیم و تاخیر اور حدوث و فنا کا یہ گورکھ دھندا ختم ہو گیا تو جو کلام صفات خداوندی کے حرم اقدس میں داخل ہے تقدیم و تاخیر اور حدوث و فنا کی کیا مجال ہے کہ وہاں پر بھی مار سکے۔

آپ کسی بہت بڑے سائنس کے اشتہار کو دیکھتے ہیں کسی گفتے صرف ہوئے ہوں اور ایک ایک کر کے اس کے حروف لکھے گئے ہوں اب آپ اس کا فوڈ لیجئے تو پورے اشتہار کا مکمل فوڈ ایک ہی لمحہ میں آجائے گا۔ حروف موجود ہیں کلمات اور فقرے سب اسی طرح ہیں مگر کیا یہاں بھی تقدیم و تاخیر اور ترتیب و انداز کا فائدہ نظر میں رہتا ہے۔

مختصر یہ کہ جب خود ہمارے مشاہدہ میں ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ ”کلام“ موجود ہے اور اعتراض کی کوئی ایک چیز بھی موجود نہیں ہے تو ہم کیوں نہ باور کر لیں کہ کلام حضرت حق جل مجدہ بھی ان تمام شواہد حدوث و نشانات فنا سے بالا ہے۔

جہاں تک قرآن مجید کے محدود و مرنی زبان میں ہونے کا سوال ہے نور آفتاب کی مثال سے یہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے۔

نور آفتاب جو محدود و روشن دان کے بہت شیشہ سے چھن کر گرہ کے اندر پہنچ رہا ہے کیا وہ نور نہیں ہے؟ کیا وہ وصف آفتاب نہیں ہے؟ بیشک وہ نور ہے بیشک وہ وصف آفتاب ہے۔ تو پھر قرآن حکیم کو ہم کلام اللہ اور وصف خدا کیوں نہ مانیں گے۔ اور اگر یہ درست ہے کہ یہ بڑی جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آ رہی ہے اس کے باوجود نور آفتاب جو وصف آفتاب ہے وہ ان رنگینوں سے بالا ہے تو یقیناً یہ بھی درست ہے کہ ”بلسان عربی بین“ کے رنگین شیشہ کے

یا جو کلام اللہ جو وصف الہی ہے اس رنگینی سے بالہ ہے۔ اور وراہ الوراہ ہے۔

مسکک جمہور

مختصر یہ کہ اگرچہ علماء ہدایت والجماعت کا ایک چھوٹا سا گروہ اسی کا قائل ہے کہ "کلام اللہ" اپنی شایان شان صوت اور لفظی ترتیب کے ساتھ قدیم ہے مگر جمہور اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ نہیں ہے۔

علماء اہل سنت والجماعت کے بڑے طبقہ کا مسلک یہ ہے کہ وصف قدیم وہ کلام ہے جو کلام نفسی کا درجہ رکھتا ہے جو صوت اور تلفظ سے بالہ ہے۔ چنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے کہ لفظی بالقرآن حادث۔ یعنی حضرت حق جل مجدہ کی اس وصف قدیم کی ادائیگی جن الفاظ اور جس صوت وغیرہ سے کی جاتی ہے وہ حادث اور مخلوق ہے وہ قدیم نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں ہے۔

وَرِثَ لَحْدًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتِجَارَكَ
فَلَا يَجُرُّهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ مَرَاتِلِهِ ثُمَّ
أَبْلَغَهُ مَآ مَنَّهُ (سورہ توبہ ۱۱۱) اس کے امن کی جبکہ۔

یہ کلام اللہ جو یہ مشرک نے گامیشک وہ کلام اللہ قدیم ہے مگر جو آواز اس کے کانوں تک پہنچے گی وہ سنائے والے کی آواز ہوگی۔ جو الفاظ اس کے کانوں میں پڑیں گے وہ سنانے والے کے الفاظ ہوں گے۔ یہ آواز اور یہ الفاظ ظاہر ہے حادث ہیں نہ

نہ یہی کلام اللہ جس کی حقیقت تنزیل رب العالمین فرمائی گئی ہے اس کو سورہ نکویر میں قول رسول کریم بھی فرمایا گیا ہے۔ "ذہ لفلول رسول کس ہم ذی قوتہ عند ذی العرش مکین" الایہ بظاہر مطلب یہی ہے کہ مرتبہ تلفظ میں اس کا انتساب رسول کریم (جبریل علیہ السلام) کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی یہ بولا ہوا ہے رسول کریم کا کیونکہ کلام اللہ مرتبہ وصف میں تلفظ اور بول بات سے بالہ ہے۔

ارشادات مذکورہ عنوان میں حضرت شیخ الاسلام قدس الشہرۃ العزیز نے اسی فرق کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ وضاحت اور سہولت کے لئے بطور مثال یہ خیال فرمائیے مثلاً آپ اشارہ پر دائرہ ہیں یا کم از کم خط لکھنا جانتے ہیں تو صورت یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ایک خاص داعیہ آپ کے دل و دماغ میں ہوتا ہے پھر آپ کا ایک منشا ہوتا ہے جس کو آپ دل و دماغ سے گزار کر مکتوب الیہ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس داعیہ کو حضرت شیخ الاسلام قدس الشہرۃ العزیز نے بابہ الکلام اور مہدر الکلام سے تعبیر فرمایا ہے اور منشاء کو معنی اور مفہوم کا عنوان دیا ہے۔ اس داعیہ کے لئے کسی عبارت کی ضرورت نہیں بلکہ داعیہ جب تک داعیہ کے درجہ میں ہے کوئی عبارت وہاں نہیں ہے اس سے آگے بڑھ کر منشاء کا درجہ آتا ہے یہاں بھی عبارت نہیں ہے۔ اگرچہ ان دونوں کا تعلق کلام سے ہے اور اگر ہم کلام کو پورے سے تشبیہ دیں تو اس داعیہ کو تخم اور منشاء کو تخم ریزی سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔

ان دونوں مرتبوں سے گذرنے اور ترقی کرنے کے بعد وہ درجہ آتا ہے کہ آپ اپنے منشاء کو دوسرے شخص کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس مرحلہ پر آپ اس کے لئے ایک ترتیب قائم کرتے ہیں اگر آپ خط لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے خاص اسلوب تلاش کرتے ہیں، اگر مضمون نگار ہیں تو فکری زیر و بم ایک طرز نگارش تجویز کرتا ہے، اگر آپ شاعر ہیں ترشہ کے لئے بحر اور قافیہ و ردیف منتخب کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس درجہ پر آپ اپنے ذہن میں ایک کلام مرتب کر لیتے ہیں یہ وہ درجہ ہے جس کو حضرت شیخ الاسلام قدس الشہرۃ العزیز کلام کا تیسرا درجہ قرار دیتے ہیں اور علماء متکلمین نے اس کے لئے ”کلام نفسی“ کی اصطلاح مقرر فرمائی ہے۔

دوسرے اور تیسرے درجہ کے درمیان آپ ایک اور درجہ بھی تجویز کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنا منشاء اور مضمون مرتب کر چکے ہیں، مگر ابھی اس کے لئے الفاظ ذہنی طور پر بھی تجویز نہیں کئے مثلاً آپ چند زبانوں کے ماہر ہیں آپ یکساں طور پر کسی قسم کے تکلف کے بغیر اردو، عربی، فارسی اور انگریزی میں لکھ سکتے ہیں اب

آپ خط کا مضمون ذہن میں مرتب کر چکے ہیں قلم اٹھایا ہے وہ کبھی انگریزی کی طرف چلنا چاہتا ہے کبھی عربی نسخ یا استعین کی طرف۔ اس وقت یہ مضمون مرتب آپ کے ذہن میں ہے مگر لسانی کے پیرہن سے عریاں کسی خاص سخت و زبان کا پابند نہیں ہے پس اگر اس خاص درجہ کو جو لغت اور زبان کے پیرایہ سے مجرور ہے کلام نفسی کہیں اور اسی کو باری تعالیٰ کا وصف قدیم تسلیم کریں تو وہ اشکالات اور شبہات بھی وارد نہیں ہوتے جو لغت اور زبان کے حدوث کی بنا پر پیش کئے جاتے ہیں۔

شیخ ابن ہمام اور علامہ تفتازانی کا رجحان یہی ہے (ملاحظہ ہو عقائد شفی و مسامرہ) مگر حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ العزیز کلام نفسی کی دوسری شق ہی کو وصف باری عزوجل قرار دیتے ہیں۔ اور واضح رہے کہ جمہور سلف کا مسلک بھی یہی ہے جیسا کہ شیخ محمد السفارینی تحریر فرماتے ہیں۔

تخريج من هب السلف ان الله تعالى متكلم وان كلامه قد يثبت ان القرآن كلام الله وان قد يثبت حروفه ومعانيه۔ (صفت عقيدة سفارینی ج ۱) چنانچہ سطور کے بعد پھر فرماتے ہیں والحاصل ان من هب الخبايلة كساثر السلف، ان الله تعالى يتكلم بحروف وصوت (صفت عقيدة سفارینی جلد اول)

قرآن پاک کی متعدد آیتیں اس مضمون میں پیش کی جا چکی ہیں ان کے علاوہ کتاب اللہ کی اور بہت سی آیتیں اسی مسلک کی تائید کرتی ہیں اور بلا حوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ فلسفی و سوسوں اور منطقی موٹنگائیوں سے دماغ کا تخلیہ کر کے جو انصاف پسند بھی نصوص کتاب اللہ کو رد نہما قرار دے گا وہ اسی مسلک کی تائید کرے گا اور صمیم قلوب سے اس کی حقانیت تسلیم کر لگا

حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ العزیز کا یہ جملہ بھی احقر کی بیاہش میں درج ہے۔

مزید افادہ

” مشہور یہ ہے کہ کلام لفظی کی قدامت کا قول صرف امام احمد بن حنبل کا ہے

رحمہ اللہ تعالیٰ مگر تحقیق یہ ہے کہ یہی حق ہے مگر کلام لفظی سے مراد مرتبہ سوم کا کلام ہے۔ "۔ انتہی

اس کی تائید میں یہ عبارت بھی بیاض میں درج ہے۔

روى عن ابى يوسف انه قال باحث مع ابى حنيفة ستة اشهر
ثم اتفقتا ان الكلام اللفظى قد يمس

مگر احقر کے نہ تمام و نہ کافی مطالعہ میں یہ روایت نظر سے نہیں گذری۔

بہر حال خلاصہ یہ کہ کلام ملفوظ بولسان اور صوت وغیرہ۔۔۔ ہو جس کو ہم کہتے ہیں و راو کہتے ہیں جس کو حضرت شیخ الاسلام قدس اللہ سرہ العزیزہ ارشاد است میں درجہ چہارم قرار دیا گیا ہے وہ تو بالاتفاق حادث اور مخلوق ہے۔

البتہ جس کو حضرت شیخ نے کلام کا تیسرا درجہ قرار دیا ہے تو تلفظ سے پہلے کا درجہ ہے وہ قدیم ہے یہ درحقیقت کلام نفسی ہے مگر چونکہ اس میں پوری عبارت مُرتب درستول ہوتی ہے اس لئے اس کو کلام لفظی بھی کہہ دیا جاتا ہے عقیدہ سفارینی کی عبارت میں حروف سے مراد اسی درجہ کے حروف ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جس کو کلام لفظی فرماتے ہیں جس پر امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ نے بھی اتفاق فرمایا ہے اس سے بھی مراد اسی درجہ کا کلام ہے؛ اللہ اعلم اس سلسلہ کے چند فقرے اور بھی بیاض میں درج ہیں۔ خاتمہ کلام کو ان فقرہوں سے مزین کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بحث شروع ہوگی جس کا تعلق نزول قرآن اور وقت نزول سے ہے۔ (انشاء اللہ)

ارشاد ہوا:

اس امت کے لئے بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس کو ایک وصف عطا فرمایا گیا اور اسی لئے ہر کلمہ کے نزول کے ساتھ اس کے جلو میں مؤکل فرشتوں کا نزول ہوا اور اسی لئے ہر ایک کلمہ ایک خاص قوت رکھتا ہے جس عامل حضرات کام

لیتے ہیں۔

ارشاد ہوا:

اور اسی لئے جو لوگ کلام اللہ کے ذریعہ ہو وہ قوی اور پائیدار ہوتا ہے مگر دیر سے ہوتا ہے کیونکہ انسان قرآن حکیم کے دیگر عجائبات میں لگ جاتا ہے اور ذکر کے ذریعہ طبیعت جلد متوجہ ہوتی ہے مگر وہ اس قدر پائیدار نہیں ہوتی۔ (انتہی)

ترجمہ:

(۴)

ارشاد ہوا

نزول قرآن پاک کے بارے میں تین کلمے قرآن حکیم میں وارد ہوئے ہیں **فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ** **شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ**۔ **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ**۔

لیلۃ القدر اس سال شہر رمضان میں ہوئی اس لئے ان دونوں میں اختلاف نہیں ہے لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ ابرار ہے۔ نزول قرآن کے بھی تین دفعات ہیں۔ دفعہ اول وہ ہے کامر الہی ملائکہ کو ہوا کہ ام الكتاب اور لوح محفوظ سے آنا حضرت اخضر کریں۔ دفعہ ثانیہ ملائکہ نے بیت العزت میں اس کلام کو ودیعت کیا اور دفعہ ثالثہ بیت العزت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہوا لیلۃ مبارکہ یعنی لیلۃ ابرار یعنی جس میں ملائکہ عالم اسفل کو خدمات سپرد ہوتی ہیں۔

لوگوں کے اور کھلی نشانیاں راہ کی اور فیصلہ

(حضرت شاہ عبدالقادر صاحب)

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ

وَالْفُرْقَانِ . (سورہ بقرہ ۱۲۸)

(۱۳) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا

أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدَرِ

خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

(پ - ۱۳۰)

(سورہ قدر)

ہم نے اتارا اس کو شب قدر میں اور تم کیا سمجھ کر کیا ہے

شب قدر۔ شب قدر بہتر ہے ہزار راتوں سے۔ اترتے

ہیں فرشتے پر روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر

کام پر ایمان ہے وہ رات صبح کے ٹپکتے تک (یعنی اللہ کی

طرف سے چن اور دلچسپی اترتی رہتی ہے ساری رات مہارت

حلاوت سے ہوتی ہے) (موضع القرآن)

نزل قرآن کے متعلق کتاب اللہ کے تینوں عنوانوں کو سامنے رکھا جائے تو سوال ہوتا ہے کہ

ان تینوں عنوانوں کا معنوں ایک ہی ہے اور صرف تعبیرات کا فرق ہے۔ جو رات مقصود ہے وہ یک

ہی شب ہے یا عنوانات کی تبدیلی کی طرح معنوں بھی جدا جدا ہیں تو پھر نزول قرآن کی معین شب

کون سی ہے ؟

حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے مفسرین کا رجحان یہی ہے کہ

معنوں ایک ہی ہے صرف تعبیریں مختلف اختیار کی گئی ہیں۔ ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ نزول قرآن

کا آغاز شب قدر میں ہوا۔ اس سال شب قدر رمضان شریف میں تھی۔ اسی شب کو ”لیلۃ مبارکہ“

فرمایا گیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لیلۃ مبارکہ (سورہ دخان) کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”رات برکت کی شب قدر ہے جیسے اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فَرَمَا“ اور ”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فَرَمَا“ کی تفسیر

میں فرماتے ہیں۔ ”شاید اول اسی شب میں شروع ہوا قرآن اترنا“۔

مختصر یہ کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نزول قرآن سے یہی نزول مراد لیتے ہیں جو آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اور جو ۲۳ سال تک بتدریج نازل ہوتا رہا۔ اس کا آغاز شب قدر میں ہوا۔ شب

قدر اس سال رمضان میں تھی۔ یہ رات برکتوں والی رات ہے اس طرح مندرجہ بالا تینوں عنوان چور

ہو گئے کہ ان سب کا مصداق ایک ہی رہا۔ ”عَبَادَاتُنَا شَتَّى وَحُكْمُكَ وَاحِدٌ“۔

بیشک حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات مختصر کر دی اور الفاظ کے پھیلے ہوئے دامن کو سمیٹ کر ایک ہی دھاگہ میں باندھ دیا۔ مگر اس طرح غور و فکر کا دامن نہیں سمٹ سکا۔ اول تو تاریخی نقطہ نظر سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کا نزول کب سے شروع ہوا تقریباً تاریخ و سیر کی تمام ہی روایتیں اس پر متفق ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال اور بقول حضرت شاہ ولی اللہ صاحب چالیس سال ایک دن تھی جب نبوت عطا ہوئی اور سورہ ازل نازل ہوئی۔ چالیس سال ایک دن ماہ ربیع الاول میں پورے ہوئے ہیں۔ رمضان شریف میں نہیں اس کے علاوہ جہاں تک آیت دوم مشہورہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا تعلق ہے اس کو بحث سے خارج کر دینا چاہیے۔ کیونکہ اس میں کسی رات کا تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن پہلی اور تیسری آیتوں میں صرف اتنا ہی نہیں کہ ان دو راتوں کا تذکرہ ہے بلکہ ان دو راتوں کی خصوصیتیں بھی الگ الگ بیان کی گئی ہیں۔

جس شب کو سورہ دخان میں ”لیلہ مبارکہ“ فرمایا گیا ہے اس کی خصوصیت یہ ارشاد ہوئی ہے۔ ”اس میں جانچے تو لے اور خاص خاص اندازوں (تقدیروں) سے مقرر کئے ہوئے کام امر الہی اور حکم خداوندی کی حیثیت میں جدا جدا کئے جاتے ہیں اور ہر کام کے لئے فرشتے بھیجے جاتے ہیں اور ”لیلۃ القدر“ کی خصوصیت سورہ انا انزلنا میں یہ بتائی گئی ہے کہ اس شب کو فرشتے اور روح (روح القدس) کا نزول ہوتا ہے امن و سلامتی کے پیغام پہنچائے جاتے ہیں۔ جمیعت خاطر اور عبادت میں خاص مہتم کی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔

یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان خصوصیات میں تضاد نہیں ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ یہ تمام خصوصیات ایک ہی شب میں ظہور پذیر ہوتی ہوں اور یہی ایک شب ہو جس کو سورہ انا انزلنا میں لیلۃ القدر فرمایا گیا ہے اور سورہ دخان میں ”لیلۃ مبارکہ“ سے تعبیر کیا گیا ہے لیکن جب آثار صحابہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک کے مطالعہ سے مشرت اندوڑی اور خوشہ چینی کی جالی تہہ توان

دونوں راتوں کی تاریخیں جدا جدا معلوم ہوتی ہیں۔ ایک وہ شب ہے جس میں رحمت حق نازل ہوتی رہتی ہے۔

الْأَمِنْ مَسْرُورٌ فَإِنَّهُ - الْآمِنْ مُبْتَلًى فَأَعْرِضْهُ
(ابن ماجہ)

ترجمہ: کیا کوئی رزق مانگے والا ہے کہ میں اس کو رزق
دوں، کیا کوئی مبتلا ہے کہ میں اس کو عافیت دوں۔
(ترجمہ) اس شب میں اوقات وفات مقرر کئے جاتے ہیں
یہاں تک کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے، اس کے یہاں ولادت
ہوتی ہے اور خود اس کا نام مردوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے
عن محمد بن المیسرۃ عن رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

” نصف شب شعبان کی پندرھویں شب ایسے سال بھر کے اچھے گزری
کے لئے فرشتوں کے حوالے کر دیئے جاتے ہیں وفات پانے والوں کے نام الگ درج
کر دیئے جاتے ہیں پھر ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔“

یہی مضمون حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے (تفسیر منطہری جلد ۲، بحوالہ ابنہوی)
مختصر یہ کہ سورہ دخان کی آیت کا جو مضمون ہے اس کے لئے شعبان کی پندرھویں شب معین ہے۔
پس سورہ دخان میں ”لیلۃ مبارکہ“ سے مراد شعبان کی پندرھویں ہوگی۔ ”لیلۃ مبارکہ“ اور لیلۃ القدر
جب دو راتیں علیحدہ علیحدہ ہوں اور لیلۃ مبارکہ مبین طود پر شعبان کی پندرھویں شب اور لیلۃ القدر
کی کوئی شب متعین نہیں ہے (بلکہ پورے سال میں دائرہ سائر رہتی ہے) البتہ زیادہ تر رمضان کے
عشرہ اخیرہ میں کسی طاق تاریخ میں ہوتی ہے۔ یعنی ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹ رمضان کا
تو پھر یہ سوال ص طلب ہو گیا کہ نزول قرآن کس شب میں ہوا اور جبکہ قرآن حکیم میں دونوں راتوں
کے متعلق ایک ہی لفظ ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے اس شب میں نازل کیا (انا انزلناہ) تو اسکی تطبیق
کس طرح ہوگی۔

حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ العزیز کے مذکورہ بالا ارشاد گرامی میں اسی کا جواب ہے کہ نزول قرآن حکیم کے متعدد مرحلے ہیں۔

(۱) ملائک کا اخذ کرنا، یعنی لوح محفوظ سے نقل کرنا۔ یہ نقل بھی ایک نزول ہے یہ ”لیلۃ مبارکہ“ میں ہوا جس کا ذکر سورہ دخان میں ہے اس سلسلہ میں ایک نہایت لطیف استدلال سورہ رت کی پہلی آیت سے بھی کر لیا گیا۔

سورہ ”ت“ یعنی سورہ قلم کی پہلی آیت یہ ہے۔

ت وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ
قسم ہے قلم کی اور اس کی جو خط کرام (فرشتے) لکھتے ہیں۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسم کھائی ہے قلم کی اور لکھنے کی۔ قسم کھانے کا تقاضہ ہے کہ قلم اور کتابت دونوں کے متعلق اعلیٰ سے اعلیٰ تصور قائم کیا جائے وراسی کو ”قسم بہ“ قرار دیا جائے اسی بنا پر علماء مفسرین نے فرمایا ہے کہ قلم سے وہ قلم مراد ہے جس نے لوح محفوظ کو لکھا جیسا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا فرمایا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کیا۔ کیا لکھوں۔ ارشاد ہوا ابرک جو ہو چکا اور آئندہ ابداً لا باد تک جو کچھ ہوگا۔ سب کچھ لکھ دو۔ (ترمذی شریف وغیرہ)

یہ تصور ”قلم“ کے متعلق ہے۔ کتابت اور لکھائی کے متعلق ایک رائے یہ ہے کہ لوح محفوظ کی یہی لکھائی مراد ہے جو ازل میں ہوئی تھی گو یہ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قلم کی جس نے لوح محفوظ مرتب کی اور اس کی لکھائی دونوں قسم کھائی۔

حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ العزیز کا رجحان یہ ہے کہ لکھائی سے مراد فرشتوں کی لکھائی ہے یعنی خاص کلام اللہ شریف کی لکھائی۔ گویا کائنات کا سب سے عظیم الشان بنیادی واقعہ خود قلم کی تخلیق ہے جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ دوسری اتنی ہی اہم بات جو ہزاروں انتساب ہزاروں روحانی ترقیات کی بنیاد ہے لوح محفوظ سے کلام اللہ شریف کا اخذ ہے جو بدریہ کتابت ہولہ (۲) نزول ثانی یہ ہے کہ ملائک نے بیت العزت میں اس کلام پاک کو ودیعت کیا۔ بیت العزت

آسمان دنیا میں ہے یہ نزول لیلۃ القدر میں ہوا جس کا تذکرہ سورہ "قدر" میں ہے اور یہ رمضان شریف میں ہوا کیونکہ اس سال لیلۃ القدر رمضان شریف میں تھی۔

(۳) اس کے بعد نزول ثالثا یہ ہے کہ مدت نبوت میں تھوڑا تھوڑا آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

پر نازل ہوتا رہا

اطلاع

قرآن حکیم کے تفسیری لطائف غیر محدود و لامتناہی ہیں اعجاز قرآن کی یہ برکت ہے کہ ہر ذی علم جس کو اللہ تعالیٰ نے ذوقِ سلیم اور فہمِ ثاقب سے نوازا ہو وہ نئے نئے نکات پیدا کر سکتا ہے۔ لیلۃ مبارکہ اور لیلۃ القدر کو الگ الگ دو راہیں مان کر نزول قرآن حکیم کے در درجہ قرار دینا۔ ایک ملائک کا لوح محفوظ سے اخذ کرنا۔ دوسرے بیت العزت میں ودیعت کرنا۔ بیشک یہ حضرت شیخ الاسلام قدس اللہ سرہ العزیز کا اخذ فرمودہ ایک تفسیری نکتہ اور لطیفہ ہے اور جیسا کہ سطور بالا میں تفصیل سے گذر چکا ہے۔ صحابہ کرام اور ائمہ تفسیر کے بعض اقوال سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ ایک حدیث بھی اس کی تائید میں نقل کی گئی ہے مگر اسکی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک نہیں سمجھنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں تک صحیح السند احادیث سے معلوم ہوتا ہے یہاں لفظی کل أمیر حکیم ہ

یعنی ملائک کو سال بھر کی خدمات سپرد کرنا یہ لیلۃ القدر ہی میں ہوتا ہے خود لیلۃ القدر کا لفظ بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ شعبان کی پندرہویں شب کے متعلق صحیح احادیث سے اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس شب میں رب اعزت جل اسمہ کا وصف مغفرت خاص طور پر تجلی فرما ہوتا ہے اور اتنی بڑی تعداد کو نارِ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے کہ ان کی گنتی اتنی ہی مشکل ہے جتنی قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی (یہ قبیلہ بکریوں کی کثرت میں مشہور تھا)

ارشاد ہوا اس مغفرت عام کے ہا وجود یہ لوگ نظر رحمت سے محروم رہتے ہیں (۱) مشرک۔

(۲) کینہ پرور (۳) قاطع رحم۔ جو رشتہ داروں کے حقوق تلف کرے (۴) وہ فیشن پرست جو

پناہ ہندو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں (۵) ماں باپ کا نامزدان (۶) شراب خوری کا عادی۔

ربیعہ بجاوہ ترغیب و ترہیب ۱۰

اس شب میں تقسیم ارزاق وغیرہ کے متعلق جو روایتیں بیان کی گئی ہیں ان کی سندیں قابل اعتماد اور قابل وثوق نہیں ہیں بلکہ اس کے برخلاف صحیح السند احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رزق، موت و حیات وغیرہ سے متعلق فرائض کی تقسیم اسی شب میں ہوتی ہے جس کی شان سورہ انا انزلنا میں یہ فرمائی گئی کہ تمام شب ملائکہ کا نزول ہوتا رہتا ہے حضرت جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں۔ عبادت گزاروں کی طبیعت پرسکون اور عبادت میں خاص قسم کی حلاوت محسوس ہوتی ہے جس ایک رات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے افضل ہے یعنی لیلة القدر اور سورہ دخان والی لیلة مبارکہ ایک ہی ہے۔

خاتمہ کلام | بحث و نظر کی ان موشگافیوں اور غور و فکر کی ان جولانیوں کے بعد ہمیں اس تفسیر کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ آپ سے ان چار آیتوں کے متعلق سوال کیا گیا جو آغاز بحث میں گذر چکی ہیں۔

یعنی (۱) شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ط

(۲) انا انزلنا فی لیلة القدر

(۳) انا انزلنا فی لیلة مبارکة

(۴) وقرانا فرقنا

آپ نے فرمایا پورا قرآن ایک مرتبہ لوح محفوظ سے بیت العزت میں نازل کر دیا گیا۔ بیت العزت آسمان دنیا میں ہے اور یہ نزول لیلة القدر میں ہوا جس کو سورہ دخان میں لیلة مبارکہ فرمایا ہے اور یہ لیلة القدر ماہ رمضان میں کھتی۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ مدت نبوت میں تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوتا رہا۔ جس کا بیان چوتھی آیت میں ہے۔

(تفسیر مظہری ۱۱۶)

لطیفہ | اس بحث کو ختم کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بھی نقل کر دی جائے جس کا منشا یہ ہے کہ صرف قرآن پاک ہی نہیں بلکہ جتنے صحیفے اور کتابیں بھی نازل ہوئیں وہ رمضان شریف ہی میں نازل ہوئیں۔ چنانچہ صحیفہ ابراہیم یکم یا چہارم رمضان کو، توریت ۶ رمضان کو، انجیل ۱۴ رمضان کو، زبور ۱۸ رمضان کو اور قرآن شریف ۲۴ رمضان کو نازل ہوا۔ یہ روایت اگرچہ آل حضرت علی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے مگر ہم نے اس کو لطیفہ اس لئے کہا کہ خود اس کی سند بھی ضعیف ہے وراعیادیت صحیحہ بھی اس کی تائید نہیں کرتیں کیونکہ لیلۃ القدر میں قرآن پاک کا نزول تو قرآن حکیم سے ثابت ہے جو بلاشبہ قطعی اور یقینی ہے۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد بے شمار صحیح السند حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ شب قدر اگر رمضان شریف میں ہوتی ہے تو وہ طاق رات میں ہوتی ہے یعنی ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷ یا ۲۹ میں۔

اگر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت تسلیم کی جائے تو یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ نزول قرآن شب قدر میں نہیں ہوا۔ یا یہ کہنا ہوگا کہ شب قدر طاق راتوں میں نہیں بلکہ ۲۴ میں بھی ہوتی ہے۔

یہ دونوں باتیں قرآن حکیم اور احادیث صحیحہ کے مخالف ہیں لہذا قابل قبول نہیں ہونگی واللہ اعلم بالصواب۔

(۵)

ارشاد ہوا

قلم چار ہیں جن کی تقسیم یہ ہے۔ قلم تکوین اور قلم تشریح۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی تقسیم یہ ہے کہ ایک قلم امور مہمہ کلیہ کے متعلق، دوسرا قلم امور جزئیہ و تفصیل کے متعلق، کماورد فی الحدیث فیما یختص بالملک الا علی و فی القرآن المجید۔ وما کان لی من علم بالملک الا علی ان یختصمون اے فی امور جن ثبوت بان جزاء اسباغ الوضوء والخط الی المساجد ما اذا یکون وماورد فی حدیثہ صلی اللہ علیہ وسلم جف القلم علی ما ہو کائن او جف القلم علی علم اللہ۔ فالمراد بہ قلم التکوین الذی یتعلق بہا الامور المهمة الکلیہ۔ واللہ اعلم قد سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عرش صریف الاقدام

تشریح

تشریح سے پہلے ذائقہ بدلنے کے لئے کچھ باتیں حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ الغریز کے متعلق ملاحظہ فرمائیے اور کچھ باتیں ماہرین سائنس کے بارے میں۔
(۱) دیکھو کوکوزہ میں بند کرنا، بظاہر ناممکن اور محال ہے مگر ان ٹنگیوں نے دو

بزرگ ایسے دیکھے ہیں کہ ان کی مثال سامنے رکھی جائے تو یہ ناممکن، ممکن معلوم ہونے لگتا ہے۔ ایک حضرت الاستاذ العلامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، دوسرے شیخ الاسلام مرشدی العلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ العزیز ان بزرگوں کے وہی سینے جن کا طول و عرض محدود تھا علوم و معارف کے گنجینے تھے اور وہ ذہن اور حافظے جو سینے اور دماغوں کی حدود میں محدود تھے علم کے دریائے بے پایاں تھے۔ ایک چشمہ جس کی لباط یہ ہو کہ ہلکے ہلکے رس کہ ایک حوض کو پر کر سکے وہاں اگر کوئی پھیلا اُچھلنے کودنے لگے تو چشمہ کا سر اپانی گدلا ہو جائے گا اور خود یہ بھی کچھڑ میں لت پت ہو جائے گا لیکن طرِقاں بد اماں دریا کا آب رواں شوخ مزاجوں کے اچھلنے کودنے سے میلا تو کیا ہوتا خود ان کے بدن کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے۔

ان دونوں بزرگوں کے حلقہ درس میں شریک ہونے والے محسوس کیا کرتے تھے کہ ہم ایک بحر محیط کے ساحل پر ہیں اور اگر راقم حروف کی طرح شوخ مزاج بھی نہ ہوں تب بھی دریا کی نشاط انگیز موجیں شوخ بنا دیتی تھیں اور جب اپنی فطری یا مصنوعی شوخی کے ساتھ اُلٹے سیدھے سوالات کرتے تھے تو انھیں بڑی مسرت ہوتی تھی کہ وہ کسی تنگ ذہن چٹے کے دلدل میں پھنسے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ایسی رواں دواں موجوں میں غوطے لگا رہے ہیں جو دل و دماغ کو تازہ کر رہی ہیں تو ساتھ ساتھ بدن کے میل کچیل کو بھی صاف کر دیتی ہیں۔ جیل خانہ کی ان چند روزہ صحبتوں میں کیبل کے فرش پر بیٹھ کر ہم دریا کی ایسی ہی موجوں کا تماشا دیکھا کرتے تھے۔

چنانچہ سورہ فاتحہ کے درس میں تلم کی بحث کا کوئی محل نہیں ہے مگر جہاں حضرت مولانا حفظ الرحمن جیسا شخص طالب بن کر بیٹھے وہاں ہر بے محل بحث بھی بر محض ہو سکتی ہے۔ سورہ تلم کی پہلی آیت تِلْكَ وَالْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ ایک استدلال میں پیش کی گئی تھی اس تقریب سے تلم پر بحث شروع ہو گئی جس کی تشریح چند صفحات کے بعد پیش ہو رہی ہے۔

(۲) پہاڑوں کی گھاٹیوں میں پیچ و خم کھا کر پہنچنے والی ندیوں اور نالوں کے منظر بھی بہت دل کش ہوا کرتے ہیں ان کے کناروں پر ریت کے بجائے اکثر سنگریزے اور پتھریاں ہوا کرتی ہیں کسی ایسی ہی ندی کے کنارے پر کچھ پہاڑی بچے کھیل رہے تھے۔ کھیلے کھیلے انہیں اچھی سے اچھی پتھری چننے کا خیال آگیا۔ اب ہر ایک بچہ اسی میں مصروف تھا، جو پتھری اس کو پسند آتی اس کو اٹھاتا، دوسروں کو دکھاتا کہ کتنی صاف، کیسی خوب صورت پتھری ہے، اس کے ساتھ ان کے انتخاب کی داد دیتے تو راہ گیروں سے فیصلہ کراتے کہ کس کی پتھری بڑھیا اور خوب صورت ہے۔ ان بچوں کی نظریں ان پتھریوں پر تھیں یا اپنے انتخاب و تجسس پر تصور کا یہ سلسلہ ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ پتھری کہاں سے آئی، اتنی صاف کس طرح ہو گئی۔ یہ کہاں پیدا ہوئی تھی، اتنی ہی بڑی تھی یا کسی بڑے پتھر کا ٹکڑا تھی، اپنی اصلی جگہ سے کس طرح ہٹی اور کس طرح آب رواں کی آغوش میں اچھلتی کودتی یہاں تک پہنچی۔

معاف فرمائیں کچھ ایسی ہی مثال ماہرین سائنس کی ہے۔ قدرت کے اس عالم گیر نظام میں اور نظام قدرت کے اس بحر محیط میں جو چیزیں خاک دان انسانی سے لگی پٹی ہوئی ہیں انہیں کی تقشیش و تجسس میں ان کی زندگیاں اور پوری توجہ لگی ہوئی ہے، کوئی پتھری اُن کے ہاتھ لگ جاتی ہے کوئی جوہری ذرہ نظر پڑ جاتا ہے، آب رواں کی کوئی موج اُن کو پسند آ جاتی ہے تو پھر پھولے نہیں سمالتے، خود بھی اپنی تعریف میں کمی نہیں کرتے اور تمام دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی تعریف میں رطب اللسان رہے، اُن کی تعریفوں کے گیت گلے اور ان کی عظمت کے سہلے سر نیاز ختم کرے؟

یہ پتھری کہاں سے آئی؟ یہ ذرہ قدرت کے جس عظیم الشان کارخانے میں تیار ہوا، ماحول کے جن فطری تقاضوں نے سطح دریا کو تیز بخشاوہ فطرت کیا ہے؟ اُس کا یہ نظام کیا ہے؟ جس کے آخری کنارہ تک پرواز فکر کی بھی رمائی آج تک نہیں ہو سکی اور وقوع ہے کہ اس سات فٹ کے انسان کا طائر فکر کبھی بھی اُس کے آخری کناروں تک پہنچ سکے گا۔

دریں ورطہ کشتی فروشد ہزار کہ پیدائش شد تختہ برکنار
 دنیا جہان کا کوئی نظام خود یہ خود وجود میں نہیں آتا، چھوٹے سے چھوٹا نظام بھی کسی
 عامل کے بغیر وجود میں آنے کے لئے تیار نہیں ہوتا تو یہ غیر محدود اور لانا تھا نظام کس طرح
 وجود میں آیا، اس کا عامل کون ہے؟

عجائبات عالم کے کناروں پر پتھر یوں اور ذروں سے کھیلنے والے "اساتذہ فلسفہ
 و سائنس" بہت سوچتے ہیں، بہت غور و فکر کرتے ہیں رات دن غور و فکر ہی میں مصروف
 رہتے ہیں، اُن کے غور و فکر کی توہین نہیں کرنی چاہئے۔ اسی غور و فکر کے نتیجے میں بے پناہ
 ترقیات کا یہ طہاسم ہمارے سامنے ہے، مگر شکایت یہ ہے کہ اُن کا تمام غور و فکر ذرہ ہی کے
 تجزیہ میں مصروف رہتا ہے۔ وہاں سے ہٹتا ہے تو ایک دو سکرپر بڑی، اپنی تعریف و
 ستائش اور دوسروں کی توہین و مذمت میں مصروف ہو جاتا ہے مگر اس پست ترین سطح
 سے بلند ہو کر اس نظام کے عامل اور خالق کی طرف بھی توجہ کریں اُس کی ان کو فرصت قطعاً
 نہیں ملتی۔

حریت، آزادی، استقلال اور انہی کے تمام بلند بانگ دعوؤں کے باوجود
 وہ خود محسوس کرتے ہیں کہ نظام کائنات کی بندشوں میں وہ اتنے جکڑے ہوئے ہیں کہ ذرہ اور ذرہ برابر
 اس سے انحراف نہیں کر سکتے مثلاً ان عناصر کو اس تناسب کے ساتھ اگر ترتیب دی جائے
 تو یہ طاقت وجود میں آئے گی یہ اُن کی خانہ ساز نہیں بلکہ قدرت کا ایک ضابطہ ہے۔ اگر وہ
 اس ضابطہ کی پوری پوری پابندی نہ کریں اور ان عناصر کے متوازن میں اس نسبت کا صحیح صحیح
 خیال رکھیں تو کیا پھر وہ اس طاقت کو پیدا کر سکتے ہیں؟

فلسفہ، سائنس، کیمسٹری، انجینئرنگ وغیرہ کے تمام اسکول چیخ اٹھیں گے
 ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، گویا اس ضابطہ قدرت کی ان کو اتنی پابندی، اتنی مزاں برداری،
 اتنی وفاداری کرنی پڑتی ہے کہ ایک عابد و زاہد، دیندار، متقی انسان احکام شریعت کی

اتنی پابندی نہیں کر سکتا۔

بہت حیرت انگیز بات ہے کہ راکٹ چاند سے بھی آگے آفتاب کی حدود تک پہنچ چکے ہیں یا پہنچنے والے ہیں۔ بیشک یہ غیر معمولی ترقی ہے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور اس ترقی سے جو فائدہ نوع انسان کو پہنچا اس کا شکریہ پوری نوع انسان پر لازم ہے۔ راکٹ کا فارمولا جو بہت قیمتی راز ہے جس نے اس کو دریافت کیا اس کا بہت بڑا کمال ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ فارمولا فطرت اور نیچر کے ضابطوں کو نظر انداز کر کے بنایا گیا یا نیچر کی باریکیاں معلوم کر کے ہر ایک کی پوری پابندی پوری احتیاط کے ساتھ کرتے ہوئے بنایا گیا ہے؟ اگر نیچر فطرت کی باریکیوں کی پابندی نہیں ہے تو فارمولا دریافت کرنے کی کوئی قیمت باقی نہیں بچاتی اور پھر ہر شخص کے لئے ممکن ہو جانا چاہئے کہ راکٹ تیار کر لے۔

دراصل اس دریافت کی حقیقت ہی یہ ہے کہ کسی طاقت کو وجود میں لانے کے لئے عناصر کی جو نسبت ہونی چاہئے وہ معلوم کر لی گئی۔ کتنی ڈگری حرارت ہونی چاہئے کہ پانی ہوا بن جائے پھر کتنی ڈگری برودت ہونی چاہئے کہ پانی منجمد ہو کر برف بن جائے، اتنی ڈگری حرارت پر پانی کا ہوا بن جانا نیچر و فطرت کا ایک ضابطہ ہے اس ضابطہ کا دریافت کر لینا بلاشبہ ایک کمال تھا جو اس کے لئے مقدر تھا جس نے یہ ضابطہ دریافت کیا۔

سوال یہ ہے کہ پانی کو ہوا بنانے کے لئے اسی ضابطہ کی پابندی کرنی ہوگی یا اس پابندی کے بغیر بھی ہم پانی کو ہوا بنا سکتے ہیں۔ سائنس میں صرف ان ضابطوں سے آگاہ کرتی ہے اور پھر ان کی پابندی کو فرض اور لازم قرار دیتی ہے۔ اگر سائنس کی حیثیت یہی ہے تو یہ کہئے کہ سائنس ایک معلم ہے اور اس معلم کی تعلیم کا لب لباب یہ ہے کہ نیچر و فطرت کے ضابطوں کو ہم معلوم کریں اور پھر پوری احتیاط کے ساتھ ان کی پوری پوری پابندی کریں تو ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں فطرت و نیچر کے ان ضابطوں میں سہرہ موتدبہ بن کر رہا ہے اختیار میں نہیں ہے، اگر ہم تبدیلی کر دیں تو ہم اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی نظام قدرت کی باریکیوں کو جس طرح سائنس دان

ہم سے زیادہ جانتے ہیں ایسے ہی وہ ہم سے زیادہ ان کے پابند اور ان میں جکڑ بند بھی ہیں ۔
اب غور فرمائیے صرف ایک نظر کا فرق رہ جاتا ہے مومن اور ملحد میں بلکہ یہ کہوا براہیم اور
نمرود میں ۔ قرآن حکیم میں آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور نشتہ اقتدار میں بدست
بادشاہ کا مکالمہ پڑھا ہوگا ۔ اقتدار کی بدستی یہاں تک بڑھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے رب کا تعارف کراتے ہوئے کہا

رَبِّیَ الْغَفَّارُ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ ۝ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے ۔

تو اس بادشاہ نے بڑے طعراق سے کہا ” اَنَا اُحْیِیْ وَ اُمِیْتُ ” میں مارتا اور جلاتا ہوں ۔

ممکن ہے اس خردماغ کے دماغ میں یہ بات ہو کہ مادہ تو لیدار حیا یعنی زندہ کرنے اور جلانے
کا ذریعہ ہوتا ہے اور اسی طرح موت کے اسباب بھی مقرر ہیں جن میں سے بیشتر اس بادشاہ
کے اختیار میں ہیں وہ زہر دلو آکر، پھانسی کا حکم دے کر، غذا اور خوراک پر بندش لگا کر، پانی
بند کر کے غرض اس طرح کی بہت سی صورتیں کام میں لا کر ہزاروں انسانوں کو مار سکتا ہے ۔

یہ کوتاہ نظر اور کوربا من جو تخت سلطنت پر براجمان تھا، مارنے اور جلانے کے تمام اسباب اگرچہ
اس کے اختیار میں تھے مگر یہ اسباب خود نیچر و فطرت کے ضابطے تھے جن کی پابندی لامحالہ اس کو
کرنی تھی وہ پھانسی کا پھندا یا زہر کا پیالہ پلا کر ہی کسی کو مار سکتا تھا یہ ممکن نہیں تھا کہ جو چیز سبب
موت بن سکتی ہے اس کو استعمال کئے بغیر کسی پر موت طاری کرے ۔ اور اس کی روح کو قبض کر لے ۔
سوال یہ تھا کہ اس نیچر و فطرت کا خالق کون ہے ۔ بادشاہ کی نظر اس طرف نہیں گئی اس نے
تجاہل عارفانہ سے کام لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی واضح بات پیش کر دی ۔ جس کا جواب
بادشاہ کے پاس سکوت اور حیرت کے سوا کچھ نہ تھا ۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ۔ ” میرا رب آفتاب کو مشرق سے نمودار کرتا ہے ۔ آپ
مغرب سے نمودار کر دیجئے ۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منشاء یہ تھا کہ اگر آپ کے اختیارات ایسے ہی وسیع ہیں تو

فطرت و نیچر کے کسی ضابطہ کو بدل کر دکھاؤ، یہاں صرف وہ ایک بادشاہ کیا، دنیا بھر کے تمام بادشاہ، تمام ذی اقتدار، تمام عقلا اور تمام فلاسفہ دم بخود ہیں، لاچار محض ہیں حیرت اور خاموشی کے سوا کوئی جواب ممکن نہیں۔

یہ مضمون طویل ہوتا جا رہا ہے مگر غالب خیال یہ ہے کہ آپ دل چسپی سے بڑھ رہے ہوں گے تھوڑی سی تفصیل کی اور اجازت دیجئے وہ شاید اس سے بھی زیادہ دل چسپ ہو۔

سورہ علی کی تلاوت شروع کیجئے :-

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الَّذِی
خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِی قَدَّرَ فَهَدَىٰ وَالَّذِی
اَخْرَجَ الْمَرْعٰی فَجَعَلَهُ نَعْمًا وَحَوْی (سوالی)
پاکی سے یاد کر، اپنے بلند و بالا رب کا نام جس نے خلق
کیا، پھر تسویہ کیا، پھر اندازہ ٹھہرایا، پھر راستہ بتایا،
اور جس نے نودار کی چراگاہ، پھر کر ڈالا اس کو کوزہ کالا،

ان چند الفاظ میں قادر و الجلال نے اپنی قدرت کاملہ سے بنائے ہوئے نظام محکم کے چند اصول یا چند ایسیج اور درجے بیان کر دیے ہیں یہ نیچر کے وہ ضابطے ہیں جو اگرچہ ہمارے مشاہدہ میں نہیں ہیں مگر رت و ن کے تجربے نے اُن کو مشاہدہ کی صورت دیدی ہے۔

آپ چراگاہ، کھیت یا باغیچے کی مثال لیجئے۔ جس کو دیہاتی بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔

نجم ریزی کے بعد یا اپنی خود رو طبیعت کی بنا پر باغ میں پودے اُگے، اُن کے نشوونما اور ترقی کا ایک راستہ معین ہے مثلاً یہ کہ زمین کی قوت نامیہ زمین ہی کے اجزاء کو خاص رنگ و روپ میں تبدیل کر کے اُن کے حجم اور ضخامت میں بیوند لگاتی ہے۔ پانی زمین کی قوت نامیہ کیلئے سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ ہوائیں غیر ضروری رطوبت خشک کرتی ہیں اور آفتاب کی کرنیں سنے اجزاء کے جوڑوں کو مضبوط کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پودا ان تمام عناصر سے صرف اتنا ہی حصہ لیتا ہے جو اس کے بقا و وجود اور نشوونما کے لئے ضروری ہے اور ترقی کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ نہایت سرسبز اور گھناور رخت بن جاتا ہے اور اگرچہ ذی عقل اور ذی ہوش نہیں ہے مگر اس حصہ لینے میں وہ ذی ہوش جیسا کام کرتا ہے۔

بیشک ایک ذی ہوش اور صاحب عقل بھی کبھی کسی وجہ سے اپنی غذا میں بے اعتدالی کر جاتا ہے جس سے طرح طرح کے امراض پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح اس پودے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے مگر بہر حال وہ غلطی ہے۔ جہاں تک اس کی فطرت کا تعلق ہے وہ اپنی غذا حاصل کرنے میں ذی ہوش کی طرح کام کرتا ہے۔

حضرت انسان صاحب عقل و ہوش ہیں، ان کے بچہ کو بھی قدرت نے عقل و ہوش کا جوہر عطا فرمایا ہے تاہم یہ بچہ اپنی تربیت کے لئے مادر مہربان ورنہ دایہ کا محتاج ہوتا ہے کیونکہ زندگی کے اس سب سے ابتدائی دور میں بچہ کو معتدل و غیر معتدل کی تمیز تو کیا ہوتی گرم و سرد کا احساس بھی اس کو اسی وقت ہوتا ہے جب وہ تکلیف محسوس کرتا ہے حتیٰ کہ بے اختیار تڑپ اٹھتا ہے لیکن درخت نہ خود ذی عقل و ذی ہوش ہے نہ اس کا تنخا پودا عقل و ہوش کے جوہر سے بہرہ ور ہے لیکن معتدل غذا حاصل کرنے، ورنش و نما کے راستوں پر چلنے میں وہ صاحب عقل و ہوش انسان کے بچوں سے کہیں زیادہ ہوشیار اور مستعد ہے۔

لٹھے پودے میں یہ ہوشیاری اور مستعدی کہاں سے آئی؟

قرآن حکیم بتاتا ہے۔ یہ قدرت کی رہنمائی ہے جو اس کو عطا ہوئی ہے قدرت نے اس کو ہدایت بخشی، فطرت کی یہی خاموش رہنمائی اس کو ترقی کے راستہ پر لے چلتی ہے یہاں تک کہ اس کو تن آور درخت بنادیتی ہے۔ یہ ہے فطری ہدایت جس کا ثمرہ ہے اَخْرَجَ الْمَوْعِیَ فَجَعَلَهُ شَاَعًا اَحْوٰی مگر یہ فطری ہدایت چوتھا مرحلہ ہے۔ مذکورہ صد آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی چند مرحلے ہیں۔ مثلاً

(۱) سب سے پہلے یہ کہ اس کا مادہ جس کو آپ فلسفی اصطلاح میں ”ہیولی“ سے تعبیر کریں یا اس کو وجود محض اور ہست کا ابتدائی درجہ قرار دیں۔ اس کو عدم سے وجود میں لایا گیا یعنی اس کا خلق ہوا۔

(۲) جب کہ پیش نظر یہ ہے کہ یہ خلق اور وجود میں آنے والا مادہ ایک درخت بنے تو اس کو

کیسا ہونا چاہیے، اس کو ٹھیک ٹھیک ایسا ہی کر دینا، اس میں ایسی صلاحیتیں پیدا کر دینا کہ وہ درخت ہی بن سکے پانی بن کر بہہ نہ جائے یا منجھ ہو کر پتھر کی چٹان نہ بن جائے۔ قدرت کے اس عجیب غریب عمل کو مذکورہ بالا آیت میں فسوٰخ سے تعبیر کیا ہے۔ فلسفی اصطلاحات میں شاید اس کو ”صورت جنسیہ“ سے تعبیر کریں یعنی قدرت کا پہلا فعل اور عمل ”خلق“ تھا۔ دوسرا عمل ہے صورت جنسیہ عطا کرنا جس کی قرآنی تعبیر ہے تسوٰیہ (واللہ اعلم)۔

جنس عام کے بعد جنس خاص یا جنس قریب کا درجہ ہے یعنی یہ مادہ جو خلق اور تسوٰیہ کے دو اسٹیج ملے کر چکا ہے اب اس مرحلہ پر ختم ہو جائے، اس کا مادی ارتقار اسی حد پر آ کر رک جائے یا وہ آگے بڑھے تو کس طرف؟ قدرت کے اس تماشہ گاہ میں کچھ وہ ہیں جو پہاڑوں کی ہزاروں فٹ بلند چوٹیوں پر برف کے تودوں کے بیچ میں رہتے ہیں کچھ وہ ہیں جو سمندر کی ہزاروں فٹ گہرائیوں میں نشوونما پاتے ہیں کچھ وہ ہیں جن کو سنگلاخ زمینوں کی گرم ہوائیں راست آتی ہیں۔ کچھ وہ نازک اندام ہیں جو صرف ہوا رز زمینوں کے شاداب مرغزاروں میں نشوونما پاسکتے ہیں۔

پھر کسی کی حیات اور زندگی کا عروج صرت نشوونما ہے، اس میں نہ حرکت ہے نہ ارادہ ہے جس کے لئے ”نبات“ کا لفظ بولا جاتا ہے، کسی میں نشوونما کے ساتھ حرکت و ارادہ بھی ہے مگر ہوش و حواس نہیں اور کوئی ان سب دولتوں سے ہم کنار ہے۔ ان سب کے خاص خاص اسکیل ہیں خاص خاص اندازے، ورپیمانے ہیں، خاص خاص ظروف اور ماحول ہیں۔

عطار اگر اس خاص اندازہ اور پیمانے اور خاص ظرف اور ماحول کے مطابق ہوتی ہے تو شیک کارآمد ہے اور اگر سنگلاخ بنجر یا ریگستان میں پرورش پانے والے کو وہ چیز دیدی جائے جو سمندر کی تہ میں نشوونما پانے والوں کا حصہ ہے تو یہ عطار قطعاً بے محل ہوگی اور اس کے حق میں بخشش نہیں بلکہ محرومی ہوگی۔

قدرت کا ایک عمل یہ ہے کہ جس کا جو پیمانہ ہے، جو ظرف اور ماحول ہے اس کو ٹھیک اسی

اندازے کے مطابق اس کی عطا اور بخشش سے حصہ ملتا ہے اس میں نہ کمی کی جاتی ہے نہ زیادتی قدرت کے پاس ہر چیز کے بشمار خزانے ہیں مگر ہر ایک پر تمام خزانوں کے دہانے نہیں کھول دیے جاتے ہیں ورنہ اس کا وجود خطرہ میں پڑ جائے، بلکہ فنا ہو جائے، اس کے بے شمار اور بے انتہا خزانوں سے ہر ایک کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کا ظرف ہے، جتنا اس کا پیمانہ ہے، جس کو اس کا ماحول پہنچا سکتا ہے، اس کا نام ”تقدیر“ ہے۔ مذکورہ بالا آیت میں فَقَدْ دے سے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

ایجاد و تکوین کی یہ چاروں چیزیں اور یہ چار اسٹیج ایسے نمایاں ہیں جن کا انکار ایک حقیقت پسند کے لئے ایسا ہی ناممکن ہے جیسے دوپہر کے وقت آفتاب عالمتاب کا انکار کرنا ایک صاحب بصارت کے لئے ناممکن ہے، ممکن ہے فلسفی حضرات جن کے یہاں عناصر صرف چار ہی نہیں ہیں بلکہ بشمار ہیں وہ ان سے زیادہ اسٹیج بھی دریافت کر لیں۔

سوال یہ ہے کہ ان چاروں اسٹیجوں میں جو نظام و ترتیب و محکم کار فرما ہے کیا اس میں سے کسی ایک کے معمولی جُرم میں بھی سائنس کو یہ دخل ہے کہ وہ اس میں تغیر اور انقلاب برپا کر سکے؟ کیا اس کے احاطہ قدرت میں یہ انقلاب داخل ہے؟ یا سائنس انہیں خالق کے انکشاف کا نام ہے اور بجائے اس کے اس نظام کے اوپر کوئی اختیار رکھے اور اس میں کوئی تغیر تبدیل کر سکے سراسر اس نظام کے ماتحت اور ہر طرح اس کی فرماں بردار و اطاعت شعار ہے۔

نیت کو ہست کرنا اور معدوم محض کو جامہ وجود سے آراستہ کرنا فلسفہ اور سائنس کے امکان سے باہر تھا، فلسفہ کے اساتذہ اور موجدین نے اس کو تسلیم کیا، مگر غنا و ہٹ دھرمی اور کور باطنی کی انتہا ہو گئی کہ ساتھ ساتھ اس کو محال بھی قرار دیدیا۔ یعنی جب پوری دنیا جو عدم سے وجود میں آئی ہے ہمارے سامنے موجود ہے اور یہ ظاہر ہے کہ عدم محض سے وجود میں لانا سائنس کا کام نہیں ہے تو سیر بھی بات تو یہ ہے کہ اس ہستی کو تسلیم کر لیا جاتا جس کو قرآن حکیم اور تمام مذہبی کتابوں نے فاعل السموات والارض، بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کہا ہے (آسمانوں اور زمینوں کا موجد۔

جوان کو عدم سے وجود میں لایا بلا کسی سابق مثال اور بلا کسی سابق نمونہ کے) جس کی شان قرآن حکیم نے یہ فرمائی ہے۔

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ •

یعنی جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف کہہ دیتا ہے (ہو جا بہت اور وجود کا جامہ پہن لے) صرف

(سورہ یسین رکوع ۵ پ ۲۳) اتنے ہی حکم پر وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔

پندار علم نے سائنس اور فلسفہ کے فن کاروں کو اس کی اجازت نہیں دی کہ فہم و بصیرت کی یہ سیدھی راہ اختیار کریں اور قادر ذوالجلال کے سامنے گردن جھکا کر یہ تسلیم کر لیں کہ صرف وہی ایک ازلی اور بدی ذات جو واجب الوجود ہے عدم کو وجود بخش سکتی ہے بلکہ اس کے برعکس ایک بہت ہی پُر پیچ مادی کی طرف وہ دوڑے اور باوجودیکہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ دیکھ رہے تھے پھر بھی اپنے آپ کو ایک تاریک گڈھے میں ڈال دیا۔

یعنی اس پر دلائل پیش کرنے شروع کر دیئے کہ عدم محض کسی بھی صورت میں وجود اختیار نہیں کر سکتا اور اس طرح وہ اس کے قائل ہو گئے کہ مادہ قدیم ہے۔

قرآن حکیم نے انسانوں کی ایک قسم یہ بیان کی ہے۔ اَصْلَهُ اللّٰهُ عَلٰی عِلْمٍ مَعْنٰی عِلْمٍ وَّ قُلُوبِ اِنْسَانٍ
دولت ان کے پاس موجود ہے پھر بھی وہ گمراہ ہیں اور کور باطنی ان کے حصہ میں آتی ہے۔

اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے

اَتَّخَذَ الْهَوٰى هَوَٰاً (سورہ جاثیہ)

(یہ لوگ خواہش نفس کو اور عقلی مزعومات کو اپنا معبود بن

لیتے ہیں۔)

ان عقل پرست فلاسفہ کا تعلق اسی قسم سے ہے۔

بہر حال مادہ کو قدیم ماننے یا مادہ کو حادث مان کر کائنات عالم کو اللہ تعالیٰ کے ”مر“ کُن کا ثمرہ قرار دیجئے حاصل ایک ہی ہے کہ پہلا ایسٹج یعنی معدوم محض کو جامہ وجود سے آراستہ کرنا سائنس اور فلسفہ کا کام نہیں ہے۔ باقی رہے اس کے بعد تینوں ایسٹج یعنی تسویہ، تقدیر اور ہدایت، یہ

بھی سائنس کے احاطہ اقدار سے باہر ہیں، سائنس ان کے سامنے سراسر عاجز ہے مگر اس نے اپنی عاجزی کو چھپانے کے لئے ایک لفظ اختیار کر لیا ”فطرت“ یا نیچر کا لفظ۔ یعنی ن تمام باتوں کو فطرت اور نیچر کا تقاضہ قرار دیدیا۔ اور جب بھی کوئی سوال ان کے متعلق پیش آتا ہے تو مختصر جواب یہ ہوتا ہے کہ نیچر یہی ہے۔ ان چاروں مرحلوں کے متعلق سوال و جواب کی دلچسپ صورت یہ ہے۔

سوال :- نیست سے ہست کس نے کیا۔

جواب :- کسی نے بھی نہیں کیونکہ مادہ تدیم ہے۔

سوال :- مادہ کو صورت جنسیہ کس نے بخشی۔

جواب :- نیچر نے۔

سوال :- صورت جنسیہ میں نوعی خواص کس نے پیدا کئے۔

جواب :- نیچر نے۔

سوال :- نشوونما اور بقا نوعی کی صلاحیت کہاں سے آئی۔

جواب :- یہ نیچرل ہے یعنی تقاضائے فطرت ہے۔

حضرات فلاسفہ کے ان مختصر جوابات کا جب خیال آتا ہے تو احقر کو اپنے بچپن کی بات یاد آ جاتا کرتی ہے۔ یہ تقریباً پچاس ساں پہلے کی بات ہے اس زمانہ میں چینی یا تام چینی کی پلیٹوں کا رواج نہیں تھا، تانے کی تلی شدہ رکابیاں ہی استعمال ہوا کرتی تھیں۔ یہ مختلف وضع کی ہوا کرتی تھیں کوئی نقشین، کسی کے کنارے کٹے ہوئے، کوئی ہشت پہلو۔ احقر اپنے والدین مرحومین کے ساتھ ایک گاؤں میں رہا کرتا تھا۔ یہ گاؤں بھی اتفاق سے بہت پس ماندہ تھا۔ وہاں اگر کوئی صنعت تھی تو مونج کوٹنے یا بان بٹنے کی، یا پھر تلہ رکھنے کی کوکھی کٹھے، یا اپلوں کے بٹورے، یا بھوسا رکھنے کے کوپے جو کچی مٹی یا گوبر یا پھونس سے بنائے جاتے تھے۔ اس گاؤں میں کوئی لوہا بھی یاد نہیں پڑتا۔ بہر حال جب دسترخوان پر تانے کی ہشت پہلو یا کنارے کی کٹی رکابی میں سالن آتا اور والد ماجد مرحوم کے ساتھ دسترخوان پر حاضری کا شرف احقر کو بھی حاصل ہوتا رہا جو ابھی تک اسجد خواں بھی

نہیں تھا، تو دست و دھن اگرچہ قوالے اور پیالے میں مصروف ہوتے مگر ذہن اور دماغ اس سوال کے حل کرنے میں منہمک رہتا کہ یہ ہشت پہلو رکابی کس طرح بنی ہوگی، تانبے جیسی صنعت و اات سے کنارے کٹی تشری کس طرح تیار کی گئی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بیت الخلا کے تخلیہ میں یہ سوال سامنے آجاتا اور اس غیر فطری وقفہ کی مدت طویل کر دیتا۔ انسان مشاہدہ پر قیاس کرنے کا عادی ہے۔ اگر کسی لوہار کی بھیٹ دیکھ لی ہوتی تو شاید تانبے کی رکابی کی ساخت کا مسئلہ کسی حد تک حل ہو جاتا مگر اس گاؤں میں لوہار کی بھی کوئی دوکان نہیں تھی۔

غور و فکر کی تمام پروازیں جب درماندہ اور عاجز ہو جاتیں تو ایک ہی جواب اس الجھن سے نجات دلاتا تھا ”کہ جیسے ابا جی نے بتایا تھا کہ تانبہ زمین سے نکلتا ہے یہ رکابیاں بھی بنی بنائی اسی طرح زمین سے نکل آتی ہوں گی“۔ یعنی یہ انسانی صنعت نہیں ہے بلکہ قدرت اور فطرت کی کار فرمائی ہے۔

جب ہمارے سائنس دان ان چیزوں کو جو ان کے فکر و نہم سے بالا اور قبضہ اقتدار سے باہر ہیں فطرت اور نیچر کے حوالے کر دیتے ہیں تو احقر کو اپنے بچپن کا یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ سائنس جب ان مرحلوں کو اپنے قبضہ اقتدار و اختیار سے بالا دیکھتی ہے تو فطرت کے حوالہ کر دیتی ہے کہ فطرت کا ضابطہ اور نیچر کا تقاضا اسی طرح ہے۔ سائنس کا کام صرف یہ رہ جاتا ہے کہ ان ضابطوں کو معلوم کرے اور ان پر پوری احتیاط سے پس پیرا ہو انسان ان فطری قوانین اور ضابطوں میں یہاں تک جکڑ بند ہے کہ خود اس کی ذات اور شخصیت سے جن چیزوں کا تعلق ہے وہ ان میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس کو بھوک پیاس لگتی ہے، وہ گرمی یا سردی محسوس کرتا ہے تو یہ نہیں کہ جس چیز سے چاہے اپنی ضرورت پوری کر لے، بھوک لگ رہی ہو تو وہ ہو یا پانی سے پیٹ نہیں بھر سکتا، گرمی لگ رہی ہو اور وہ دھوپ میں کھڑا ہو کر گرمی دور کر لے یہ ممکن نہیں، گرمی دور کرنے کے لئے وہ اسی چیز کو استعمال کرے گا جس کو فطرت نے یہ صلاحیت بخشی ہو کہ وہ گرمی کو رفع کر سکے۔

و داپنی غذا اور دوا کے لئے فطرت کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کرتا ہے مگر اپنی بندی اور جکڑ بندی کے ساتھ کہ غذا کا کام دوا سے نہیں لے سکتا۔ چاول یا گہوں کی اصلاح ضرور کر سکتا ہے مگر ان کے خواص نہیں بدل سکتا۔ پھر اصلاح کے لئے بھی اس کو فطرت کے ضابطہ کی پابندی کرنی پڑتی ہے یعنی چاول کی اصلاح کے لئے وہی چیز استعمال کرتا ہے جس کو فطرت نے چاول کا مصلح بنایا ہو۔ غذا کی خرابی نے تخمہ یا ہیفہ میں مبتلا کر دیا تو اب یہ ممکن نہیں کہ درود لگے جیسی مرغوب چیزیں کھا کر تخمہ یا ہیفہ سے نجات پا جائے بلکہ ان سے مکمل احتیاط کر کے اس کو وہی چیزیں استعمال کرنی پڑیں گی جو فطری ضابطوں کے لحاظ سے تخمہ یا ہیفہ کا علاج بن سکیں۔ پس جس طرف بھی آپ نظر ڈالیں ایک جکڑ بندی اور پابندی ہے جو انسان کو گھیرے ہوئے ہے۔

دین حق کی طرف قرآن حکیم کی دعوت اور اس کی دلیل | فطرت اور قدرت کے اس لامتناہی نظام میں ایک بہت ہی تھوڑی اور بہت ہی چھری چیز ہے جس پر انسان کو اختیار حاصل ہے۔ جگو افعال اختیار یہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ روٹی اور چاول کے اوصاف و خواص میں کوئی تبدیلی کرے۔ ہاں یہ اختیار میں ہے کہ کھائے یا نہ کھائے۔ زہر کی فطرت کو وہ نہیں بدل سکتا البتہ یہ اس کے قبضہ اقتدار میں ہے کہ عمر بھر زہر نہ کھائے۔ اب کسی قدر روحانی پیرایہ بیان اختیار کیجئے۔

سپاس اور ناسپاسی، شکر اور ناشکری، یا ایمان اور کفر متضاد چیزیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ خواص اور علیحدہ علیحدہ نتائج ہیں۔ ان میں انقلاب برپا کرنا انسان کے اختیار سے بالکل الگ ہے البتہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ شکر گزار بندہ بنے یا ناسپاس اور احسان ناشناس جس کو اصطلاح شریعت میں کافر کہا جاتا ہے یعنی یہ انسان کے اختیار میں ضرور ہے کہ وہ بندہ مومن بنے یا کافر و متمرّد۔

قرآن حکیم انسانی اختیارات کے اسی تنگ اور انتہا درجہ تنگ دائرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہر صاحب فہم و صاحب بصیرت کو اسلام و ایمان کی دعوت استغفر اللہ انداز میں پیش کر رہا ہے۔ ارشاد ہے -

اَنْعَمَ رَبِّيْ بِاللّٰهِ يَنْصُرُوْنَ . وَلَآ
اَسْلَمَ مَنَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
مَلُوْعًا وَّكَرْهًا وَّالِيْهِ يَرْجَعُوْنَ ۝
(سورہ آل عمران ۹۱)

کیا اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ (کوئی اور دین) تلاش کرتے ہیں مالاںکہ اسی کے حکم میں ہیں وہ سب آسمان اور زمین میں ہیں خوشی سے یا زور سے۔ اور اسی کی طرف پھر جائیں گے۔

یعنی جب کائنات کی ہر چیز خوشی سے یا بیزار و کبرا قانون قدرت کی پابند رہے۔ خود انسان و ہود و بقا کے ہر گوشہ میں اسی قانون اور اسی دین کا پابند رہے پھر نتیجہ اور انجام کے لحاظ سے بھی اس کو اسی طرف رجوع ہونا ہے (جس نے قانون فطرت بنایا، تو اب تم ہی بتاؤ وہ تھوڑی سی چیزیں جو تھوڑی مدت کے لئے تمہارے اختیار میں دی گئی ہیں ان کے متعلق تقاضائے انصاف کیا ہے۔ آیا یہ کہ تم من مانی کرو اور اس چھوٹے سے میدان میں جس طرح چاہو جست لگاتے رہو یا تقاضائے انصاف یہ ہے کہ ان افعال اختیاری کے لئے اُس خالق کائنات کا دین تلاش کرو جس کا دین اور قانون کائنات کے ذرہ ذرہ پر حاوی ہے اور جس کے سامنے پوری کائنات سر نیاز خم کئے ہوئے ہے۔

یہ قادر ذوالجلال کا پیغام ہے، عدل و انصاف کی جنس اگر مفقود نہیں ہوتی ہے تو کیا اس منصفانہ اور عادلانہ پیغام کے قبول کر لینے میں کسی وقت بھی پس و پیش کیا جاسکتا ہے؟ اور کیا کسی ایک حقیقت پسند کے لئے بھی جائز ہے کہ وہ اس کے تسلیم کرنے سے گریز کرے (معذ اللہ) مگر جس طرح قدرت کے ہزاروں کرشمے حیرت انگیز ہیں ایک حیرت انگیز اور عہد درجہ تعجب خیز کرشمہ قدرت یہ بھی ہے کہ یہی پیغام حق ہے جس کے سننے سے لوگوں کے کان بہرے بن جاتے ہیں انتہا یہ کہ حکمت و فلسفہ کے وہ اہل راستہ جو طبیعیات عالم کے رازوں مانے جاتے ہیں

اور سیاست و عمرانیات کے وہ زعماء باتدبیر جو نفسیات اقوام ملل کے نباض تسلیم کئے جاتے ہیں، جن کی انگلیاں قومی رجحانات کی نبض پر رمتی ہیں اور جن کے ناخن اقوام عالم کی اُن گتھیوں کو سلجھاتے رہتے ہیں جو تنازع البتقاء کی غیر متوازن حرکتوں سے پڑتی رہتی ہیں یہ راہزواں اور یہ نبض شناس اس پیغام حق کے مقابلہ میں اُن پہاڑی بچوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں جو ندی کے کنارے پر خوب صورت اور دل پسند سنگریزوں کے جمع کرنے میں مصروف ہیں اور وہ اپنی اس دُھن میں یہاں تک گم ہیں کہ انھیں یہ بھی خیال نہیں آتا کہ یہ سنگریزے کہاں سے آئے اور اُن میں یہ موزونیت کس طرح پیدا ہوئی اور یہ دریا جس کے کنارے یہ کھیل رہے ہیں کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ سیکڑوں میل لائے دریا کے کنارہ کا ایک میدان جو چند گز سے زیادہ طول و عرض نہیں رکھتا اُن کی تلاش و جستجو کا جولا نگاہ ہے۔ وہ اسی تماشہ گاہ کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اسی کے سنگریزوں کو چُن چُن کر وہ ایک دوسرے پر بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔

اُن کے سامنے دریا کی ابتداء اور انتہا کی باتیں کی جائیں۔ دریا کی موجیں جو اچھلتی کودتی اٹھکھیلیاں کرتی ہوئی اُن کے سامنے سے گزر رہی ہیں اُن کی داستان اُن کو سنائی جائے۔ یہ کس طرح بھاپ بن کر اُڑتی ہیں پھر بادل بن کر برستی ہیں یا برت کے تودوں اور چٹانوں کے دامنوں سے چمٹ جاتی ہیں جو س دریا کا سرچشمہ ہیں اور جو رفتہ رفتہ تحلیل ہو جکر اس دریائے لئے پانی کا کوڑا فراہم کرتے ہیں تو سنگریزوں کی تلاش میں مصروف و منہمک ان باتوں کو صدّا بے ہنگام سمجھتے ہیں کہ اُس سے اُن کی دل چسپیوں میں فرق آتا ہے اور سنگریزوں کی جستجو اُن کے دل کی چاہ بن چکی ہے جس کے لئے وہ تن من سے فدا ہیں نہیں چاہتے کہ ابتداء یا انتہا کی کئی کہانی اُن کی طبیعت کو اس چاہ سے ڈالنا ڈول کرے۔

اَقْرَأْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِي اتَّخَذَ الْاِلٰهَ هَوٰا۟
وَلَا مَوْلٰى لَهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمِهِ وَاٰخِرُ
کَیَا تَم نے اس کو دکھا جس نے بنالیا اپنا معبود اپنے
دل کی چاہ کو اس عجیب و غریب معبود کی پرستش میں

عَلَى سَمْعِهِ وَفِيهِ وَجَعَلَ
عَلَى بَصَرِهِ غِشًّا وَكَذَلِكَ
يَهْدِيهِ مِنَ بَعْدِ اللَّهِ أَفْلا
تَذَكَّرُونَ ؟

اس کی اس وارفتگی اور گشدرگی کا نتیجہ یہ ہے کہ راستہ سے
بھٹکا دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے باوجودیکہ علم و دانش کی دولت
اس کے پاس تھی اور اسی وارفتگی کا نتیجہ ہے کہ ہر نگاہی
اس کے کان اور دل پر در و ڈال دیا اس کی نظر پر پردہ۔ پس اللہ
کے بعد کون ہے جو اس کو راہ پر لگائے، کیا تم اس سے نصیحت

(سُورۃ یحٰییہ ۳۴)

نہیں لیتے۔

ہم نے یہ طویل تحریر اس لئے سپرد قلم کی کہ حضرت شیخ الاسلام قدس اللہ سرہ العزیز نے کچھ ایسی
باتیں فرمادی ہیں جن کا تعلق اس بحر محیط یعنی کائنات عالم کے سرچشمہ سے ہے۔ ماہرین سائنس
ان سے واقف نہیں ہیں کیونکہ یہ تو ان سنگریزوں کی موزونیت و روان کی خوش رنگیوں کے نظارہ
میں گم ہیں انہیں نہ اس بحر محیط کے آغاز و انتہا کی خبر ہے نہ اُس کے متعلق کوئی بات سننا چاہتے ہیں۔
اس کے آغاز و انتہا کی خبر صرف اسی کو ہے جس کا وصف خلق و ابداع ہے۔ جس نے اس
کائنات کو بلا کسی سابق نمونہ اور بلا کسی سابق تجربہ کے اپنی قدرت کاملہ سے وجود بخشا۔ وہ اس کی
کچھ باتیں اُن کو بتا دیتا ہے جن کو رسالت و نبوت کیلئے منتخب کرتا ہے۔

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى
غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ
رَسُولٍ

عالم غیب۔ وہ اپنے غیب (مبہود) کی خبر کسی کو نہیں دیتا
مگر اس رسول کو جس کو وہ پسند کرے۔

(سورۃ جن ۱۲)

رسول اور نبی کا یہ علم قطعی اور حتمی ہوتا ہے کیونکہ وہ قیاسات اور ظنیات کا مجموعہ نہیں ہوتا
بلکہ اس خالق کائنات کا اعلان ہوتا ہے جو عالم الغیب اور صادق مصدوق ہے۔ ”قلم“ جس کا تذکرہ
حضرت شیخ کی زبان مبارک پر آیا وہ کائنات کے بحر محیط کا ایک ابتدائی باب بلکہ موجودات عالم
کی کتاب ہستی کا دیباچہ ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے
کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ ”قلم“ ہے

نَقَالَ لَهُ أَكْتُبْ - قَالَ مَا أَكْتُبْ - قَالَ
أَكْتُبُ الْقَدَرُ فَكْتُبْ مَا كَانَ وَمَا هُوَ
كَائِنًا إِلَى الْآبَدِ

جب اللہ تعالیٰ قلم پیدا کر چکا تو اس کو حکم دیا لکھو۔
قلم نے کہا کیا لکھوں ارشاد ہوا قدر کو لکھو چنانچہ جو کچھ
ہوا اور جو کچھ ہوگا وہ سب قلم نے لکھ دیا۔

معانی فرمائیے تمہیں بہت طویل ہو گئی۔ اب آئندہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے
ارشادات کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔

یہ دو اصطلاحی لفظ ہیں تکوین کا ماخذ ”کون“ ہے جس کے معنی ہیں
وجود۔ نیز حروف ثانی عالم وجود میں آجانا یہ ”کون“ کے معنی ہیں۔ پس
”تکوین“ کے معنی ہیں عالم وجود میں لے آنا، معدوم کو موجود کر دینا۔ کسی ایسی حقیقت کو جس کا تعلق صرف
علم (اور انسانی تعبیرات کے لحاظ سے) جس کا تعلق صرف ذہن سے تھا اس کو جامہ وجود پہنا دینا۔ یا اللہ
تعالیٰ کا وصف خصوصاً ہے، نیست، کوہست۔ معدوم کو موجود کر دینا اسی کا کام ہے۔ قرآن حکیم میں متعدد
جگہ اس وصف کی تعبیر اس طرح فرمائی گئی ہے۔

انما امری اذا اراد بشئ ان یقول له کن فیکون۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا حکم ہوتا ہے ”کن“
(عالم وجود میں آجا) وہ شے عالم وجود میں آجاتی ہے۔

یعنی باری تعالیٰ کا خلق و ایجاد نہ کسی مادہ کا محتاج ہے نہ کسی علت اور سبب کا۔ اس کا یہ
وصف اس کے ارادہ کے تابع ہے اور مراد یعنی جس کا وہ ارادہ کر لیتا ہے صرف امر ”کن“ کا طفیل۔
جہاں یہ حکم ہوا فوراً مراد وجود پذیر ہو گیا۔ جو احکام اس سے متعلق ہوتے ہیں وہ تکوینی کہلاتے ہیں۔ مثلاً
آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے سلسلے میں ارشاد ہے۔

فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ أُنْتِیَا فطوعاً أو کَرْهًا۔ قَالَتَا أَتَيْنَا
سَمْنَ اور زَمْنَ سے (جن کا تعلق بھی تک صرف علم الہی سے تھا)
فَرَاہَا حَاضِرٌ مَّوْبَیَّاتٌ اپنی خوشی سے یا ہمارے حکم کی قہرمانی طاعت
سے ان دونوں نے عرض کیا۔ ہم حاضر ہیں خوشی اور رضا کے

ساتھ فرماں بردار ہیں مگر۔

اسی طرح سورہ نحل میں ارشاد ہے۔

وَأَدْنَىٰ رَّجُلًا إِلَىٰ آخِلٍ أُنْثَىٰ
اتَّخَذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ
رَوْسًا يَغِيثُ شَتُونَ . ثُمَّ رَجَعِي مِنْ كُلِّ آلَةٍ
فَاَتِيكِ سَبِيلَ رَجُلٍ ذُلَّاهِ

(سورہ نحل ۴۰ پ ۱۲)

تیرے رب نے حکم بھیجا شہد کی مکھی کو۔ بنائے پہاڑوں میں گھر
اور درختوں میں اور جہاں چھڑیاں ڈالتے ہیں (انگوروں کی
بیل پڑھانے کو) پھر کھا ہر طرح کے پھلوں سے پھر حل رہیوں
پہر اپنے رب کی بوجہ صفت اور حق راہ میں ہیں۔ ایسے رب کے
ٹھہرائے ہوئے طریقوں پر پوری ذراں برداری سے گامزن
ہو جا۔

انسان سیکڑوں ہزاروں سال ارتقائی منزلیں طے کرنے کے بعد اس قابل ہوا کہ وہ کھجور چھند
یا نیسکر سے گڑ، شکر، شیرہ وغیرہ بنائے لیکن شہد کی مکھی نہ ارتقائی منزلوں سے آشنا نہ سائنسی اور
طبی تجربات اس کے پاس۔ وہ ایک مشروب بناتی ہے جو انسانی صنعت سے ہزار درجہ بلند۔ ایک
طرف راب، گڑ اور شیرہ کو دیکھو جو سراسر مرض ہی مرض ہیں اور دوسری طرف مکھی کے بنائے ہوئے
شہد کو جو ہزاروں امراض کے لئے شفا ہے۔

مکھی نے یہ صنعت سائنس کے کس پروفیسر سے سیکھی؟ قرآن حکیم بتا رہا ہے۔ یہ کسی معلم کی تعلیم
نہیں۔ بلکہ رب العالمین (احسن الخالقین) کا حکم ہے کہ اُس نے جملہ مادی ذرائع سے بالائے مکھی کی فطرت
کو حکم دیدیا کہ وہ اس صنعت سے آگاہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ اس صنعت کے بہترین ماہر کی حیثیت سے
آج دنیا کے سامنے ہے۔ بڑے سے بڑے سائنس دان کو وہ یہاں دگر گرداں کئے ہوئے ہے کہ وہ
پھول جن کی رگوں تک انسانی فکر کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی شہد کی مکھی انہیں اپنا ڈنک گڑو کر اپنے نظری
”ڈراپر“ سے سٹھاس چوستی ہے اور کیمیاوی لعاب سے اس کو اس طرح تحلیل کرتی ہے کہ کثیف
اجزاء موم اور چھپتہ کی جالی بن جاتے ہیں اور لطیف سے لطیف اجزاء ”شہد خالص“ بن کر ”سِفَاءُ
لِلنَّاسِ“ ہوتے ہیں۔ یہ حکم امر ٹکوینی کی ایک قسم ہے۔

سورہ بنی اسرائیل میں ایک عجیب و غریب آیت انقلاباتِ اہم کے اسباب پر معجزانہ انداز

میں روشنی ڈالتی ہے وہ امر تکوینی کی ایک نادر مثال ہے۔ ارشادِ ربّانی ہے۔

هٰذَا اَمْرٌ نَا اَنْ تُهْلِكَ قَرْيَةً

حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ

ملاحظہ فرمائیے۔ اور جب ہم نے چاہا کہ کعبادیں کوئی بستی حکم بھیجا

اس کے پیش کرنے والوں کو پھراہوں نے بے عی کی اس میں۔

تب ثابت ہوئی ان پر بات۔ تب اکھاڑ مارا ان کو اٹھا کر۔

یعنی انقلاب اور عروج و زوال کی طبعی رفتار جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے۔ یہ ہے کہ خوشحال

صاحب دولت و ثروت جن کو عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی ملک و ملت کے کاموں میں مصروف ہونا

چاہئے تھا وہ ان سے غافل ہو کر تعیش میں مصروف ہو جاتے ہیں، ان کی تمام دلچسپیاں عیش و عشرت

اور اسباب و ذرائع سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ جس کے نتیجے میں لامحالہ ایک طرف پوری قوم اور پورے

ملک کی اخلاقی حالت تنزل پذیر ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی اپنے امراء اور برسر اقتدار طبقہ کی طرح داد

عیش دینے لگتے ہیں دوسری جانب ملک کا اقتصادی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور ایک ایسی ابتری

پھیلتی ہے جس کا لازمی تقاضا وہ بھران ہوتا ہے جس کا نام انقلاب ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ صاحب

عزت ذلیل اور ارباب اقتدار سپت اور غلام ہو جاتے ہیں اور کبھی اس سے بھی آگے بڑھ کر پوری قوم

تباہی اور بربادی کے گھاٹ اتار دی جاتی ہے۔

انقلاب اور تباہی و بربادی کے یہ تمام اسباب انسان کے عمل سے پیدا ہوتے ہیں مگر کسی چیز

کا سبب بننا، پھر سبب کا اثر پیدا کرنا درنوں امر الہی پر موقوف ہیں، اُسی کا خلق و ایجاد اور اسی کا

حکم تھا کہ مشا کوئین یا گلوئین ”بخار“ توڑنے کی خاصیت پیدا ہوئی پھر اُسی کا حکم ہوتا ہے تو کوئین بخار

توڑتی ہے اس کا حکم نہ ہو تو کوئین اور گلو سے بھی زیادہ موثر چیزیں بیکار ہوتی ہیں۔

بہر حال کسی قوم کے تنزل اور اس کی بربادی کے اسباب اگرچہ انسانی اعمال ہیں مگر ان

اعمال کا سبب بننا اور بھران کا موثر ہونا امر الہی پر موقوف ہے یہ امر جو سلسلہ اسباب کے متعلق صادر

ہوتے رہتے ہیں ”تکوینی امر“ ہیں۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے اُس ”بندہ خاص“ کی تلاش ہوئی جو ایک خاص طرح کے علم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھے ہوئے تھے۔ طویل مسافت طے کرنے اور کافی تلاش و جستجو کے بعد ان سے ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ مگر اس بندہ خاص کی حرکتیں عجیب تھیں۔ ایک روز یوں ہی بلا وجہ ایک بچہ کو قتل کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو سوچنا پڑا کہ آیا اس بندہ خاص کی رفاقت ان کے لئے درست ہے جس نے دفعتاً اتنا بڑا ظلم کیا

أَقَلَّتْ نَفْسًا ذِكْمِيَّةً يَغْيِرُ نَفْسِي (سورہ کہف) ارے کیا تو نے مار ڈالی ایک جان ستمی جو بدے کسی جان کے قصہ ہوئی ہے مختصر یہ کہ اس بندہ خاص نے اپنی حرکت کی وجہ یہ بیان کی۔

كَانَ أَبُوكَ تُؤْمِنِيًا مَحْتَبِيًا اس کے ماں باپ تھے ایمان پر پھر ہم ڈرے کہ ان کو اَنْ يَرْهَقَهُمُ طُعْنًا نَّارًا وَكُفْرًا (سورہ کہف ۱۱) عاجز کرے زبردستی کفر اور ناسپاسی کر کے۔

اس بندہ خاص نے اپنے فعل کی جو علت بیان کی وہ بھی خاص قسم کی ہے۔ کسی کافر کا حسیقی اور واقعی کفر اس کے قتل کی جازت نہیں دیتا تو کافر ہو جانے یا کسی دوسرے کو کافر بنادینے کا محض خطرہ کب جو زہید کر سکتا ہے مگر یہ بندہ خاص عالم تکلیف سے آزاد تھا اور ”حکیم خبیر“ کے وہ احکا جو نظام کائنات کے مصالح اور مفای سے متعلق ہیں ان کی تعمیل اس طرح کرتا تھا جیسے دست قاتل میں خنجر قاتل کام کرتا ہے، بیشک قطع و برید خنجر کا کام ہے مگر اس کی ذمہ داری خنجر پر نہیں نہ دست قاتل پر ہے بلکہ قاتل پر ہے جو عزم و ارادہ کا مالک ہے۔ بہر حال یہ امر جس کی بنیاد پر اس بندہ خاص نے ”قتل غلام“ کا ارتکاب کیا یہ بھی ٹکونی امر ہے۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ یہ اوامر و احکام وہ ہیں جو خالق ذوالجلال رب العالمین کی طرف سے نظام کائنات اور اس کے مصالح سے متعلق ہیں۔ یہ اوامر کسی مکلف پر کوئی فرض عائد نہیں کرتے بلکہ بسا اوقات مکلفین کے فرائض اور ان اوامر میں ایک قسم کا تضاد نظر آتا ہے جیسا کہ قتل غلام کے سلسلہ میں ابھی چند سطور پر گزر چکا ہے۔

یہ اوامر ارفاق خداوندی کا اظہار کرتے ہیں جیسے کہ آسمان اور زمین کو حکم ہوا کہ

ہو جاؤ۔ وہ عالم وجود میں آگئے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان (ادامہ ترکوینی) کے مخاطب ہوتے ہیں جو تکلف نہیں ہیں بلکہ منشاء الہی کو پورا کرنے کے لئے آلہ اور ذریعہ کے طور پر کام کرتے ہیں جیسا کہ ان فرشتوں کی شان ہے جو آفتاب کی کرنوں کی طرح نظام کائنات میں منشاء الہی کی تکمیل کے لئے پھیلے ہوئے ہیں وہ کچھ نہیں ہیں جو کچھ ہے آفتاب ہی آفتاب ہے البتہ یہ اس کی عظمت و جلالت کے لئے زیبائش و زینت ہیں یہی ان کی تسبیح و تقدیس ہے۔

غور فرمائیے۔ کہ نہیں کیا ہیں وہ دلیل آفتاب ہیں یعنی وجود آفتاب کی دلیل ہیں آفتاب کے صاف و شفاف اور اس کے منور ہونے کی دلیل ہیں، آفتاب ان کا محتاج نہیں مگر حقیقت آفتاب کچھ ایسی ہے کہ لامحالہ اس کی کرنیں پھوٹتی ہیں جو اس کی نورانیت کو ثابت کرتی ہیں۔ کہہ سکتے ہو کہ ان کرنوں کا وظیفہ عمل اور ان کی فطرت ہی یہ ہے کہ آفتاب کی تقدیس ثابت کرتی رہیں۔

بس اب ان فرشتوں کی فطرت ہی تسبیح و تقدیس ہے جس طرح آفتاب کی کرنیں اس پر قادر نہیں کہ روشنی کے بجائے تاریکی پھیلائیں اسی طرح فرشتے بھی اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ تسبیح و تقدیس اور اطاعت خداوندی کے بجائے کچھ اور کر سکیں۔ پس یہ تکلف نہیں کیونکہ تکلف وہ ہوتا ہے جس کے اختیار میں دونوں باتیں ہوں۔

فطرت آفتاب نور ہے وہ تاریکی نہیں پھیلا سکتا، پانی کی فطرت میں روانی اور مٹی کی فطرت میں جمود ہے، پانی جمود کا اختیار نہیں رکھتا اور مٹی سیل رواں نہیں بن سکتی۔

پس آفتاب کو مثلاً یہ حکم کہ تاریکی مت پھیلا، یا پانی کو یہ حکم کہ جامد نہ بن، مٹی کو یہ حکم کہ سیل رواں مت ہو یہ بے محل ہے۔ کیونکہ جو چیز ان کی فطرت میں نہیں ہے، جس کی ان کو قدرت نہیں ہے اس سے وہ خود بخود مجتنب اور عاجز ہیں ان سے مخالفت کرنا قطعاً بے محل اور تحصیل حاصل ہے البتہ انسان سے اگر کہا جائے کہ حرکت مت کرو تو یہ حکم یقیناً بر محل ہے کیونکہ یہ اس کی اختیاری چیز ہے۔ پس تکالیف وہاں آتی ہیں جہاں کچھ اختیار بھی ہو۔ تکلف وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر دونوں قسم

کے اختیار رکھتا ہوا انسان کے اختیار میں ہے کہ نماز نہ پڑھے یا (معاذ اللہ) بلا وضو نماز پڑھے
لہذا وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے احکام بر محل ہیں۔

یہ درست ہے کہ جہاں تک قدرت کا تعلق ہے وہ ہر موقع پر عطا خداوندی ہے ایسا نہیں ہے
کہ انسان کو قدرت کا ذخیرہ دے دیا گیا ہو وہ قادر ذوالجلال کا حصہ ہے مگر سوئچ دبانے کا اختیار
انسان کو دیا گیا ہے۔

بجلی جس کو قدرت فرض کیجئے وہ اپنے ذخیرہ میں ہے سوئچ میں نہیں ہے۔ البتہ جیسے ہی سوئچ
دبتا ہے فوراً بجلی کا کرنٹ پہنچتا ہے اور اتنی تیزی سے کہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ بجلی اسی سوئچ میں چھپی
ہوئی ہے۔ اگر آپ برقی پنکھے کا سوئچ دباتے ہیں تو اپنے لئے ہوا فراہم کر لیتے ہیں ورنہ اگر بلب کا
سوئچ دباتے ہیں تو فوراً روشنی پھیل جاتی ہے۔ ریڑ کا سوئچ دبا یا جاتے تو آگ کی پٹ حاضراً
ہو جاتی ہے۔

ایک انسان جو شراب کا پیار ہو نہوں سے لگا چکا ہے اب بھی اس کو اختیار ہے کہ اسکو
معاذ اللہ حلق کی طرف دھکیلے یا ہونٹوں سے ہٹا کر زمین پر پھینک دے۔ یہ اختیار سلب نہیں ہوا جس
طرف بھی اختیار کو متوجہ کرے گا قدرت کا فیضان قادر مطلق کی طرف سے ہوگا۔ لیکن اس اختیار کو کام
میں لا کر اگر شراب پینے کی قدرت حاصل کر رہا ہے تو وہ مستحق اجر و ثواب ہے کہ حرام سے اجتناب
کیا اور اگر اس اختیار کو کام میں لا کر معصیت کی قدرت حاصل کر رہا ہے تو مستحق عذاب اور مستحق سزا
ہوگا۔ (معاذ اللہ)

اختیار کی اس وضاحت سے مفہوم ”تشریع“ کی وضاحت بھی ہو گئی یعنی جس کو اختیار
کی دولت دی گئی ہے اس کے لئے ضابطہ مقرر کرنا کہ وہ کہاں اور کس طرح اپنے اختیار کو استعمال
کرے اور کہاں نہ کرے یہ تشریع ہے جو احکام اس سے متعلق ہوتے ہیں جو ایک فاعل مختار
کے لئے قواعد و ضوابط مقرر کرتے ہیں ان کو تشریع احکام کہا جاتا ہے۔

حضرت شیخ کے ارشادات کی تشریح | تکوین اور تشریع کا مفہوم جب واضح ہو چکا

حضرت شیخ کے ارشادات کی تشریح بھی ہو گئی۔

حضرت شیخ کے ارشادات کے آخز میں کچھ حدیثیں اور آیتیں بھی بطور دلیل پیش فرمائی گئی ہیں کیونکہ تین باتیں دلیل طلب ہیں۔ اول ”قلم کا ثبوت“ دوم قلم سے مراد قلم ہی ہے جس سے کتابت کی جاتی ہے یہ کسی اور مفہوم کے لئے تعبیری اصطلاح نہیں ہے۔ آخری عبارت سے یہ دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ دراصل یہ عبارت حدیث اسرار کا ایک ٹکڑا ہے۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج کی سیر و سیاحت کی تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ثم ظهرت لمستوا سمع فيه صريرا
الا قلام اصحا ح بحوالہ مشکوٰۃ مشیفا۔
پھر میں ایک ایسے مقام پہنچا جہاں قلموں کے
لکھنے کی آوازیں سن رہا تھا۔

تیسری دلیل طالب بات یہ ہے کہ تکوینی معاملات ہوں یا تشریعی معاملات دونوں میں امور مہمہ کا اندراج ہوتا ہے اور معمولی باتوں کا بھی۔ اب تیسری صورت کی خود بہ خود چار صورتیں ہو گئیں۔
(۱) امور تکوینیہ مہمہ کلیہ، یعنی تکوین سے متعلق اہم امور جو اصولی حیثیت رکھتے ہیں۔
(۲) امور تکوینیہ غیر مہمہ۔

امور تکوینیہ کی ایک قسم جو انسان سے متعلق ہے اس کو تقدیر سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کے متعلق عقیدہ ہے کہ مقدرات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کا حاصل یہ ہے کہ ان کی بھی دو قسم ہیں۔ ایک معمولی اور غیر اہم، اس کی دلیل میں رَحْمَةُ اللهِ مَا يَشَاءُ وَ يُنَبِّئُ جِيسَى آیتیں اور حدیثیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ حضرت شیخ نے کوئی دلیل پیش نہیں فرمائی۔

دوسری قسم ایسے تکوینی امور جو نہایت اہم ہوتے ہیں اور اصولی حیثیت رکھتے ہیں اس کے ثبوت میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور حدیث پیش فرمائی جَعَلَ الْقَلَمَ بِمَا كَانَتْ جَوَابُورِ بُوْنِے وَاَلِے ہیں قلم انکو چکا اور اب ان میں تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ کیونکہ گویا روشنائی خشک ہو گئی ہے۔
ایک لطیف اشارہ | لفظ ”کائن“ ہونے والا امر“ عام ہے۔ چھوٹے اور بڑے

تمام ہی ہونے والے امر "کائنات" میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے "امور کلیہ بہمہ" "اصولی اور اہم باتوں" کی تخصیص کر کے اس حقیقت کی طرف لطیف اشارہ کر دیا کہ یہ بات کہ تبدیلی نہیں ہو سکتی "اصولی اور اہم امور" میں ہے جو غیر اہم امور ہوتے ہیں ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے جیسا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

لَا يَرُوحُ الْقَضَاءُ إِلَّا بِالذَّعَاءِ   یعنی تقاضا الہی اور تقدیر میں اگر تبدیلی ہو سکتی ہے تو دعا سے

پس اگر تقاضا الہی اور تقدیر میں تبدیلی کا امکان و احتمال ہی نہیں ہے تو دعا سے کس طرح تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس سئلہ میں پچھپیڑگی اس سے پیدا ہو جاتی ہے کہ قرآن حکیم میں ارشاد خداوندی ہے کہ

مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدُنِّي   میرے یہاں قول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔

پس اس آیت کریمہ اور حدیث نبوی (علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) میں مطابقت کی صورت یہی ہے کہ جن میں تبدیلی نہیں ہوتی وہ امور بہمہ کلیہ ہیں جیسا کہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے اور "جفا لقلم" بما ہو کاٹ "کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھا جا چکا روشنائی خشک ہو گئی" اسی کے متعلق ہے۔ باقی امور جزئہ غیر بہمہ میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت و حدت فرمادی کہ یہ تبدیلی کسی کے جبر و قہر کی بنا پر نہیں ہوتی بلکہ انتہائی عجز و انکسار، خشوع اور خضوع کے جواب میں ہوتی ہے کیونکہ رب ذوالجلال کا ارشاد یہ بھی ہے۔

أَحْسِبُ دَعْوَاكَ الدَّاعِ   بیچتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو سب وہ پکارنا ہے۔

إِذَا دَعَاكَ (سورہ بقرہ)

أَدْعُوْنِي أَشْتَجِبُ لَكُمْ (سورہ بقرہ)   مجھے پکارو۔ بیچوں تمہاری پکار کو۔ (قبول کروں)

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضِلَّ إِذَا دَعَاكَ (سورہ بقرہ)   بھلا کوں بیچتا ہے پھنسنے والے کی پکار کو جب وہ اُس کو پکارتا ہے۔

پس بندہ ناتواں کا اعتراف عجز، اس کا خشوع و خضوع، اس کا گر گڑا کرنا اور گریہ و زاری کرنا ہی قابل قدر ہے جو کچھ قوت ہے اسی میں ہے اس میں اتنی قوت ہے کہ نہ پہلنے والی چیز مسمیٰ

تقدیر بھی اس سے بدل جاتی ہے - ۴

نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

تقدیر اور جو کچھ تختہ قضا پر لکھا ہوا ہے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن کیا اس میں تبدیلی
فائدہ مہم کا کوئی معیار بھی ہے؟ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معیار فرمایا ہے
 معاملہ کا اصولی اور غیر اصولی ہونا یعنی اصولی اور اہم امور میں تبدیلی نہیں ہوتی اور جو امور بنیادی
 حیثیت نہیں رکھتے اُن میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔

لیکن ایک دوسرا نظریہ وہ ہے جو سیدنا شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوب
 ص ۲۱۷ میں تحریر فرمایا ہے۔ اس کو احقر نے "مناہارِ ماضی جلد اول" کے حاشیہ میں ایک بحث کے
 ضمن میں نقل بھی کیا ہے اس کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیے۔

قضا کی دو قسمیں ہیں قضا مبرم (قطعی) اور قضا غیر مبرم (غیر قطعی) تقدیر غیر مبرم میں تبدیلی
 اور محو و اثبات ہوتا رہتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یَحْيَا لَہٗ مَا یَشَاءُ وَیُمِیتُ مَا یَعِزُّدَکَ
 اَمَّ الْکِتَابِ ۝

پھر قضا مبرم کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ کار پر وازان قضا و قدر اس کو قضا مبرم سمجھتے
 ہیں مگر علم الہی میں وہ قضا مبرم نہیں بلکہ "قضا معلق" یعنی قضا مشروط ہوتی ہے، اس میں بھی
 تبدیلی ہو سکتی ہے۔ دوم یہ کہ علم الہی میں بھی وہ "قضا مبرم" ہو اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔
 اور ارشادِ باری مَا یَبْدَلُ الْقَوْلُ لَدَیْ اِسی قسم سے متعلق ہے۔

قضا کی انہیں متفرق قسموں کے باعث اولیاء اللہ کے مکاشفات میں بسا اوقات غلطی ہو
 جاتی ہے۔ کیونکہ عادت بسا اوقات قضا معلق کو قضا مبرم ("غیر معلق اور غیر مشروط") سمجھ جاتا ہے،
 انبیاء علیہم السلام کے ذاتی مکاشفات میں اگرچہ اس غلطی کا احتمال ہوتا ہے۔ مگر وحی الہی میں غلطی
 نہیں ہو سکتی کما قال اللہ تعالیٰ لَا یَاْتِیُہِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْہِ وَخَلْفِہِ (انہی ملخصاً) وحی
 الہی انبیاء کی مکاشفات غلطی کی بھی اصلاح کر دیتی ہے لہذا انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات غلطیوں کے

پاک رہتی ہیں۔

تضار اور تقدیر کی ان قسموں کے پیش نظر ”حدیث اسرا“ کی تشریح اور توجیہ بھی واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی پچاس نمازیں جس کا انکشاف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ ہوا وہ تضار مبرم غیر قطعی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس سمجھا اور جب بار بار رجوع الی اللہ سے تخفیف ہوتی رہی تو آخر میں معلوم ہوا کہ ”تضار مبرم قطعی“ صرف پانچ نمازیں ہیں۔ چنانچہ جب پانچ کا قطعی حکم دیا گیا تو اس موقع پر یہ اعلان بھی فرمایا گیا مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدُنَّيْ غَيْرِ قَابِلٍ تَبْدِيلِ تَضَارٍ مَبْرَمٍ یہ پانچ نمازیں تھیں۔ واللہ اعلم۔

امور شرعیہ کی قسمیں | امور تکوینیہ کی طرح تشریعی امور کی بھی دو قسمیں ہیں (۱) ہم یعنی فرائض اور محرمات (۲) غیر محرم یعنی مستحبات اور مکروہ تنزیہی۔ امور تشریعی ہم کے متعلق کوئی حدیث نہیں پیش فرمائی کیونکہ ان کا اندراج اور ان کی کتابت بہت سی احادیث اور آیات سے ثابت ہے۔ البتہ معمولی امر یعنی مستحبات، ان کے اندراج کے متعلق ایک حدیث پیش فرمائی جو قرآن حکیم کی ایک آیت کی عملی تصویر ہے۔ چنانچہ اس آیت کی طرف بھی اشارہ فرمایا گیا ہے آیت یہ، مَا كَانَتْ بِإِيْمَانٍ عَلَاجُهَا مَلَأَ آيَةَ عَلِيٍّ مجھے کچھ ضرورت تھی اوپر کی مجلس کی رٹار علی کی اجبودہ اذُنِي تَحْمِلُهَا (سورہ ص ۵۷) تکرار کرتے ہیں (یعنی جھپٹ کرتے ہیں)

ملنگہ اور ذرشتوں کی ٹکڑا اور چھین جھپٹ کن چیزوں میں ہوتی ہے اور کس طرح ہوتی ہے اس کی تفسیر ایک حدیث قدسی میں ارشاد ہوتی ہے۔ افادہ مزید کے لئے اس حدیث کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز صبح کے بعد صحابہ کرام کو مسجد میں ٹکھرا لیا اور فرمایا ”آج شب کو میں اٹھا وضو کر کے جس قدر توفیق ہوئی نفیس پڑھیں، میں نماز پڑھ رہا تھا کہ کچھ غنودگی ہو گئی تو مجھے اپنے رب کی زیارت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ”یا محمد“ میں نے عرض کیا ”لبیک رب“ فرمایا ملا علی کن باتوں

میں تکرار (چھین جھپٹ) کیا کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، میرے پروردگار مجھے خبر نہیں، اللہ تعالیٰ نے تین مرتبہ اس طرح سوال کیا اور میں نے اسی طرح جواب دیا۔ پھر میرے رب اکبر کی خاص قبلی ہوئی جس سے مجھے ایسا مشرع صدر ہوا کہ ہر چیز مجھ پر منکشف ہو گئی، پھر ارشاد ہوا ”یا محمد“ میں نے عرض کیا ”لبیک“ ارشاد ہوا ”تباؤ فرشتے کن باتوں میں تکرار کرتے ہیں (چھین جھپٹ کرتے ہیں) میں نے عرض کیا ”کفاروں میں“ ارشاد ہوا کفارے کیا کیا ہیں۔ میں نے عرض کیا۔ تدموں کا نماز کی جماعتوں کی طرف چلنا، نمازوں کے بعد مسجدوں میں ٹھہرے رہنا اور جب طبیعت کو (ٹھنڈے پانی یا میند وغیرہ کی وجہ سے) وضو کرنے سے کراہت اور ناگواری ہو اس حالت میں وضو کرنا۔ یہ باتیں گناہوں کا کفارہ ہوتی رہتی ہیں، پھر رب ذوالجلال کا ارشاد ہوا (ان کے علاوہ) اور کن باتوں میں فرشتے تکرار کرتے ہیں، میں نے عرض کیا ”درجات میں“ ارشاد ہوا ”درجات“ کیا ہیں، میں نے عرض کیا کھانا کھلانا۔ بات میں نرمی اور ایسے وقت نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں“ (ترمذی شریف وغیرہ)

ان امور میں چھین جھپٹ اور اختصام کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک فرشتہ لپکتا ہے کہ اس کو پہلے لکھے اور تکرار کا مطلب یہ ہے کہ جو کہتا ہے اس کو دہراتے ہیں۔

احقر کا محدود بلکہ محدود سے محدود تر مطالعہ
اس قابل نہیں ہے کہ کسی بھی عنوان سے
اس کا ذکر کیا جائے مگر یہ واقعہ ہے کہ حضرت

سیدنا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب
قدس اللہ سرہ العزیز اور قلم کی شہین

شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو قلم کی تیس تحریر فرمائی ہیں احقر نے کوشش کی کہ کسی مفسر کی تحریر میں بھی یہی باتیں مل جائیں تو حضرت ارشاد کی تائید بھی ہو جائے اور اگر احقر کے سمجھنے اور لکھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی چنانچہ تفسیر کبیر، روح المعانی ابن کثیر وغیرہ عربی کی اور کچھ اردو کی تفسیریں

بھی احقر نے دیکھیں، مگر تعجب ہوتا ہے کہ کسی نے بھی اس طرف توجہ نہیں کی البتہ ہمارے ہی اکابرین میں سے ایک جلیل القدر بزرگ سیدنا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس اللہ سرہ العزیز نے اس طرف توجہ فرمائی ہے اور اس تفصیل سے بحث کی ہے کہ حضرت شیخ الاسلام نے تو قلم کی صرف چار قسمیں ہی بیان فرمائی ہیں اور حضرت شاہ صاحبؒ نے اٹھارہ قسمیں لکھ ڈالی ہیں، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ خاتمہ بحث پر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کا حاصل بھی پیش کر دیا جائے۔

حضرت شاہ صاحب ن والقلم وما یسطون کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں -
 ”میں قسم کھاتا ہوں قلم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں قلم سے“ یہ قسم اس بنا پر کہ قلم کے عجائب و غرائب بے شمار ہیں، قلم سے جو اندراجات ہوتے ہیں صرف ان کی قسمیں ملاحظہ فرمائیے مثلاً

(۱) اعلام یعنی خبریں۔

(۲) احکام

پھر خبر اور احکام دونوں کی دو دو صورتیں ہیں۔

(۳) الف خبر امور تکوینیہ سے متعلق

(۴) ب خبر امور تشرعیہ سے متعلق

(۵) ج حکم امور تکوینیہ سے متعلق

(۶) د حکم امور تشرعیہ سے متعلق

پھر یہ قلم جو مذکورہ ۶ قسموں کے اندراجات کرتے ہیں ان کی دو دو صورتیں ہیں۔

کیونکہ صاحب قلم علوی یعنی ملائک اور فرشتے بھی ہوتے ہیں اور سفلی یعنی جن و انس بھی۔

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کاتبان علوی اور ان کے نوشتے ہر ملے میں اصل ہیں

اور کاتبان سفلی کے نوشتے اور اندراجات تابع اور ظل ہیں۔ اگر کاتبان سفلی کی تحریر کاتبان علوی

کی تحریر کے مطابق ہے تو اس کو صواب اور درست قرار دیا جاتا ہے اور اگر ان کے اندراجات

میں مطابقت نہیں ہے تو خطا اور غلط قرار دیا جاتا ہے۔

اب مذکورہ بالا چھ قسموں کو لکھنے والوں کی تین قسموں (لائک، انش، جن اسے ضرب دیا جائے تو اٹھارہ قسمیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے ہر ایک کی مثال بیان فرمائی ہے۔ ناظرین کرام غالباً اس طوالت کو برداشت نہیں کریں گے کہ ان مثالوں کو بھی نقل کیا جائے لہذا خلاصہ پر کفایت کی جا رہی ہے۔

————— روحِ نبوی —————

۸ محرم الحرام ۱۳۷۲ھ ۵ جنوری ۱۹۵۳ء یوم جمعہ، بعد ظہر، ڈسٹرکٹ جیل مراد آباد
سیدنا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس اللہ سرہ العزیز
نے فرمایا :-

کلام منسوب ہوا کرتا ہے مولف کی جانب خواہ وہ اپنے کلام میں واقعہ اور حال کسی کا بیان کرے، ہر ایک مولف اپنے انداز پر تالیف کرتا ہے۔

نتشیر

جب کہ قرآن حکیم حضرت حق جل مجدہ کا کلام ہے جو رب العالمین کی صفت قدیم ازلی و ابدی ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جوازلی اور ابدی ہو وہ نہ ”زمان“ کے تحت آسکتا ہے نہ ”مکان“ کے، کیونکہ زمان اور مکان دونوں محدود ہیں عدم کی حدیں ان دونوں کو گھیرے ہوئے ہیں کیونکہ ”زمان“ مجموعہ ہے حال، ماضی اور مستقبل کا، ان تین اجزاء میں سے صرف حال موجود ہے باقی دونوں معدوم کیونکہ ماضی فنا ہو چکا، مستقبل فی الحال معدوم ہے آئندہ اس کے وجود کی توقع ہے پس جس کے دو جز معدوم ہوں اور صرف ایک کے سہارے وہ چل رہا ہو وہ ازلی یا ابدی کیسے ہو سکتا ہے یہ ایک جس کے سہارے چل رہا ہے وہ بھی ایسا کہ ہال سے باریک، اسکی تجزیہ ہو نہیں سکتا کیونکہ آپ جو بھی تجزیہ کریں گے تو جزو سابق ”ماضی“ ہوگا اور آنے والا ”مستقبل“

بس حال کا وجود ایسا موہوم جیسے جزو لائے تجزیٰ پس جس کا مدار موہوم ہو وہ ازلی اور ابدی کیسے ہو سکتا ہے۔

اسی طرح مکان کو بھی آپ غور سے دیکھیں تو ایک ”موہوم“ شے ثابت ہوگا کیونکہ مکان سے منطقی اصطلاح میں وہ مکان مراد نہیں جس میں ہم رہتے ہیں۔ وہ ہوا جو چاروں طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہے وہ بھی مکان نہیں اس کو طرف کہا جاسکتا ہے مکان نہیں کہا جاسکتا کیوں کہ مکان درحقیقت وہ خیر اور وہ ماحول ہے جو ہم پر حاوی ہے۔

بیشک ہوا بھی ”حاوی“ ہے۔ مگر اس سے بھی قریب تر وہ حرارت ہے جو ذرات پر بخشی ہیں جس کا اثر کڑوں کے سمٹنے کے بعد رات کی تاریکی میں بھی باقی رہتا ہے اور غالباً اس سے بھی قریب تر وہ کشش ہے جو ہمارے بدن کے ہر جز کو اس طرح دبوچے ہوئے ہے کہ اس سے انفکاک و انقطاع کا تصور بھی مشکل ہے کیونکہ بدن کا کوئی بھی حصہ حتیٰ کہ بدن کا ہل بھی اگر بدن سے جدا ہو تو وہ اس کشش کی گرفت میں اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ نیچے ہی کی طرف کھجکتا ہے اور اپنی جانب پر داز کرنے کا تصور بھی مضحکہ خیز ہے۔

ہاں یہاں یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ذات حق اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سَمُّنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ الْجَبَلِ الْوَرِيدِ یعنی ہم رگ جان سے بھی انسان کے زیادہ قریب ہیں۔

مرکز ثقل کی قوت کشش کتنی ہی قریب سہی مگر وہ بیرون بدن سے تعلق رکھتی ہے ہاں ”اندرون بدن“ بھی اگر ”بیرون“ ہو جائے مثلاً ”صنوبر قلب“ پہلو سے باہر نکل پڑے یا کچھ پھٹے اور لخت جگر ”باہر پھانڈ جائے تو بیشک ”مرکز ثقل“ کی کشش اس کو دبوچ لے گی مگر جب تک لخت جگر پیوند جگر ہے اور جب تک ”مسنوہ قلب“ ”رحبت بدن“ بنا ہوا ہے مرکز ثقل کی کشش اس کو دبوچے ہوئے نہیں ہے۔ مرکز ثقل کی کشش جس طرح جان سے دور ہے رگ جان سے بھی بعد ہے مگر اللہ میاں فرماتے ہیں۔ ہم رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں نصیحاۃ تعالیٰ شانہ

اچھا وہ ماحول، وہ چیز جسکو منطقی حضرات "مکان" کہا کرتے ہیں۔ مان لیجئے کہ اس کے تین چیز ہیں۔ ہوا، حرارت اور کشش تو یہ سب محدود ہیں یعنی کسی حد پر پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم سمندر میں کود پڑیں تو ہوا ہمارا ساتھ نہیں دیتی وہ ہمیں "فقد دریا" کے حوالہ کر دیتی ہے اور خود باہر اٹھ کھیلایاں کرتی رہتی ہے۔ اگر ہم برف کے تودوں میں پیوست ہو جائیں تو حرارت بھی دور سے سلام کرنے لگتی ہے۔

اور جدید تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ "مرکز ثقل" کی کشش جس کو ہم سب سے قریب سمجھتے ہیں وہ بھی اسی حد تک ہے جہاں تک "کرہ ارض" کے اثرات ہیں۔

اگر کوئی "راکت" ہمیں چاند کے قریب پہنچا دے تو جس طرح کرہ ارض کے اثرات وہاں ختم ہو جائیں گے مرکز ثقل کی کشش بھی بے دست و پا ہو جائے گی، اب ہمیں کوئی دوسری کشش دامن میں لے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بے وزن ہو کر یوں ہی بے بال و پر اکھ کے گالے کی طرح پرواز کرتے رہیں کیونکہ "وزن" درحقیقت کشش ہی کا دوسرا نام ہے۔

یہ کہانی بہت ہی طویل ہے مختصر یہ کہ جب کشش ختم ہو سکتی ہے تو ظاہر ہے وہ چیز جس کو "مکان" کہا جاتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے کسی حد پر ختم ہونے والا محدود کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات "لامکان" اسی لئے ہے کہ وہ کسی حد پر ختم نہیں ہوتی۔

جس طرح ذات خدا لامکان، لازمان، غیر محدود، ازلی اورابدی ہے اس کی صفت کلام بھی ازلی اور ابدی ہے۔ پس سوال یہ ہے کہ کلام الہی میں ماضی، حال اور مستقبل کی تعبیر آ کیوں نہیں؟

حضرت شیخ کے ارشادات گرامی جنکے اشارات ہمارے پاس قلمبند ہیں انکا حاصل یہ ہے کہ۔ کلام کا تعلق متکلم سے ہوتا ہے لہذا جس کلام ہوگا اسی کا کہا جائیگا۔ اللہ کے کلام کو کلام اللہ کہا جائے گا لیکن متکلم اپنے کلام میں پابند نہیں ہوتا ہے وہ قادر ہوتا ہے کہ اپنے کلام کو جس انداز سے چاہے جاری رکھے اور جاری کرے، اس کو حق ہوتا ہے کہ کسی واقعہ کی تعبیر کے لئے حال کا صیغہ استعمال

کرے یا ماضی کا، یا مستقبل کا۔

انسان خواب کی باتیں جب بیان کرنے بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں کھل توڑ رہا ہوں، سوکھے سوکھے پھل الگ کر رہا ہوں اور تازہ پھل علیحدہ جمع کر رہا ہوں اور خیال یہ ہے کہ تازہ پھل اپنے شیخ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ یہ خواب زمانہ ماضی کی چیز ہے اس کو تعمیر ماضی سے ہی کرتا ہے مگر ماضی کو بیان کرتے ہوئے وہ حسب موقع حال کے صیغے بھی لارہا ہے اور استقبال کے صیغے بھی، توڑ رہا ہوں، کر رہا ہوں حال کے صیغے ہیں۔ کروں گا، مستقبل ہے پس اسی طرح اللہ تعالیٰ قدیم و ازلی نے اپنے ازلی اور ابدی کلام کو جہاں چاہا ”ماضی“ کا لباس پہنا دیا اور جس جگہ مناسب سمجھا اور اس کو زیور مستقبل سے آراستہ کر دیا۔ یہ پوشش اور یہ آرائش عوارض ہیں۔ حقیقت کلام نہیں ہیں۔ حقیقت کلام بہر حال قدیم اور ازلی اور ابدی ہے۔

ذات حق تعالیٰ مجلہ اور صفات اسماء کا تعلق —
 کا ثنائیتیں اسماء الہیہ کا تصرف اور اس کی تمثیلات
 ۸ محرم ۱۲۶۲ ھ یوم جمعہ بعد ظہر ۱۲۳۰ ھ جنوری ۱۹۱۳ء

ارشاد ہوا

متصرف فی العالم اسماء الہیہ میں اور حضرت حق جل مجدہ کے ساتھ صفات الہیہ اور اسماء
 کی نسبت بلا تشبیہ ایسی ہے جیسے آفتاب۔ اس کی شعاعیں اور دھوپ۔
 نور جرم آفتاب میں بھی ہے اور اسی لئے آفتاب آفتاب ہے دوسرا نور وہ ہے جو آفتاب
 کے گرد اگر دُ آفتاب سے متصل (لازم غیر متفک) ہے۔ یہ نہ عین آفتاب ہے نہ غیر آفتاب (کہ
 انفکاک کسی جانب سے بھی متصور نہیں) تیسرا نور وہ ہے جس کو دھوپ کہا جاتا ہے اسماء الہیہ

۱۲ اب تک جو کچھ ناظرین کرام ملاحظہ فرما چکے ہیں وہ ایک دن کے افادات کی تشریحات تھیں دو گھر روزہ محرم ۱۲۶۲ ھ
 کے افادات کا ایک حصہ گذشتہ صفحات میں درج ہو چکا ہے باقی آئندہ اوراق میں ملاحظہ فرمائیں ۱۲ جیل خانہ میں جمعہ کی
 نماز نہیں ہوتی اس لئے ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے اور وہ بھی جماعت سے نہیں کیونکہ اس روز شہر میں جمعہ جامعۃ الجماعات
 مانا جاتا ہے (حکومتی کتب نفعہ الامتلاف) جمعہ کے علاوہ اس وقت میں اور کوئی نماز جماعت درست نہیں ہے یہ حضرات
 کرام! ادب اور ان کی احتیاط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی کسی صفت یا کسی شان کی تشبیہ اور مثال دینا چاہیں تو اگرچہ
 مقصود محض سمجھانا ہو تو اسے مگر تب بھی جملہ معترضہ کے طور پر بلا تشبیہ کہہ دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ سمجھانے کیلئے یہ اسلوب اور
 یہ انداز اختیار کیا جا رہا ہے مگر مقصود تشبیہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اسکی صفات ہر ایک مشابہت سے بلند و بالا ہیں۔
 کسی بھی تشبیہ یا تمثیل کو وہاں تک رسائی نہیں ہے نہ اس کی ذات کے کوئی مشابہ ہے نہ اس کی صفت یا شان کے مشابہ کسی
 کی صفت یا کسی کی شان ہے۔ کیونکہ ارشاد باری ہے (ایں کمثلہ شئی)

کی یہی حیثیت ہے۔

اسما مخلوقات میں عموماً کوئی تاثیر نہیں ہوتی بلکہ تاثیر مستحی میں ہوتی ہے (اور وہ بھی وقتی عطا) تاہم بعض اسماء فوراً تاثیر کر دیتے ہیں مثلاً لفظ ”ملک“ وغیرہ۔ مگر اسماء الہیہ (جو صفت تنوین کے مختلف شعبہ ہیں) وہ موثر ہیں۔ یہ اسماء اپنے افعال و تاثیرات کے تنوع اور تمیز کے بموجب آپس میں ایک دوسرے سے فرق ضرور رکھتے ہیں (کما یظہر عن قریب عند بیان الصافی بن الرحیم)

ارشاد ہوا

روح اصل میں عامل ہے، قلب اس کا دار السلطنت ہے، ارادہ متوجہ ہو قلب ہے اور دست پا عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس وقت عمل اگرچہ دست و پا کر رہے ہیں مگر اصل قوت اور موثر حقیقی روح ہے، دست و پا روح سے بے نیاز نہیں، یہی مثال حضرت حق جل مجدہ، اسکے صفات اور اسماء کی ہے صفات الہیہ کی مثال بلا تشبیہ ارادہ جیسی ہے۔

تشبیہ

کچھ نہایت ہی دقیق مسئلے ہیں جن کی طرف اس درس میں اشارے فرمائے گئے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فلسفہ قدیم کے موجدین اور ماہرین نے کچھ اصول وضع کئے یا یہ کہنے کہ کچھ نظریے قائم کئے۔ یہ اصول اور نظریے خود ان کے ایجاد کردہ تھے، من جانب اللہ الہام نہیں تھے مگر حضرات فلاسفہ نے اپنی ایجادات کو الہام سے بھی زیادہ اہمیت دی پھر وہ خود ان میں اس طرح پھنس گئے کہ رہائی ناممکن ہو گئی بلکہ عبرت انگیز بات یہ ہے کہ رہائی کے لئے جتنے ہاتھ پیر مارے اتنے ہی زیادہ پابند و گرفتار شد لیدہ اور پیچیدہ بنے رہے اور باوجودیکہ ان کا دعویٰ ہے کہ حقائق عالم کے وہ سب سے زیادہ عالم ہیں مگر واقعہ یہ ہے کہ ان ایجاد کردہ اختراعی نظریات کی بنا پر وہ حقائق سے بہت دور، نا آشنا اور نا شناس بھی رہے اور جیسے جیسے ان کے دعویٰ

ہمہ دانی میں اضافہ ہوتا رہا یہ بعد بڑھتا رہا۔ مادیات کے سلسلہ میں ان کے بہت سے نظریات کی تار و پود فلسفہ جدید نے بکھیر دی ہے۔ مثلاً موجودات کی انہوں نے دو قسمیں کیں۔ عرض اور جوہر۔ جوہر کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ اس کا وجود کسی سہارے کا محتاج نہیں ہوتا، وہ خود قائم رہتا ہے اور عرض وہ ہے کہ سہارے کے بغیر اس کا وجود ہی لاشع ہے نہ موجود ہو سکتا ہے نہ باقی رہ سکتا ہے مثلاً حیرا یا قوت یا مثلاً کپڑا یا برتن جوہر ہیں ان کا جو کچھ بھی رنگ ہے وہ عرض ہے۔ جب تک یہ حیرا یا یہ کپڑا نہ ہو اس کا رنگ موجود تو کیا ہوتا تصور میں بھی نہیں آ سکتا کیونکہ یہ ممکن ہے کہ رنگ ہو اور کوئی جوہر نہ ہو رنگ کسی جوہر کے سہارے ہی رہ سکتا ہے اس کے برعکس جوہر کو رنگ کی ضرورت نہیں۔

عرض اور جوہر کی اس تفصیل کے بعد جن چیزوں کو فلاسفہ کرام نے عرض قرار دیا ان میں آواز اور عمل انسانی بھی ہے۔ ورنہ عرض بھی ایسے کہ ان کی ذات کو قرار دے سکتے ہیں۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی جوہر کا سہارا لے بغیر آواز یا عمل انسانی کا وجود نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ان میں یعنی وقت کے کم سے کم حصے میں ان کا وجود ہے اگلی آن میں نہیں ہے۔

انسانوں کا ظاہری مشاہدہ بھی ان نظریات کی تائید کر رہا تھا اس بنا پر علماء و متکلمین کو ایسے تمام مذہبی اشارات یا الہامی تصریحات کی توجیہ اور تاویل کرنی پڑی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل انسان ایک وزن رکھتا ہے۔ عمل انسان میں صوت بھی داخل ہے۔ انسان کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں ان کے اثرات و نتائج جس طرح باقی رہتے ہیں خود یہ کلمات باقی نہیں رہتے وغیرہ وغیرہ۔

لیکن سائنس نے صرف منطقی طور پر نہیں بلکہ مشاہدات کے ذریعہ فلاسفہ قدیم کی ان تمام تحقیقات و تفتیشات اور ان تمام مزعومات کو تصورات باطل قرار دے کر ریڈیو، ٹیلیفون وغیرہ کے ذریعہ ظاہر کر دیا کہ جس کو ناممکن اور محال کہا جاتا تھا وہ ممکن ہی نہیں ہے بلکہ واقعہ ہے جس کا ہر شخص مشاہدہ کر سکتا ہے۔ ہر انسان اس کا تجربہ کر سکتا ہے۔

بہر حال جس طرح مادیات کے سلسلہ میں فلاسفہ قدیم کے نظریات ہیں جن کو سائنس جدید نے عبث، باطل اور لغو قرار دیا، اسی طرح ”الہیات“ کے باب میں بھی جن کے بہت سے نظریات تھے۔ یہاں کوئی ایسی مشین تو ایجاد نہیں ہو سکی جس سے ان نظریات کی تردید ہو جاتی کیونکہ مشینی سلسلہ کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ البتہ نبیاری علیہم السلام جو الہیات کے راہرواں اور صحیح معنی میں ”مشاہد“ ہوئے ہیں انہوں نے تردید کی۔ مثلاً

ایک اہم مسئلہ یہ ہے وجود عالم اللہ تعالیٰ کی جانب سے کس طرح ہوا، اللہ تعالیٰ کا فاعل فاعلاً ہونا فلاسفہ کی سمجھ میں نہیں آتا اور وہ دولت حق کو علت العلل قرار دیتے ہیں۔ یعنی علتوں کے سلسلہ کی آخری کڑی۔

پھر یہ علت بسیطہ ہے۔ مرکب نہیں۔ اس کا تجزیہ نہیں ہو سکتا پھر یہ بھی تسلیم ہے کہ ”علت“ نہ ارادہ رکھتی ہے نہ علم۔ مثلاً آگ حرارت کی علت ہے مگر نہ آگ کے دامن میں علم ہے نہ اُس کے بھولے میں ارادہ۔

پھر جو علت بسیطہ ہے اس سے ایک ہی معلول وجود پذیر ہو سکتا ہے۔ حرارت صرف ایک ہی کام کر سکتی ہے گرم کرنا یا جلادینا۔ مختصر یہ کہ فلاسفہ قدیم اگر خدا کو مانتے ہیں تو وہ اس شان سے کہ وہ علت ہے۔ بسیطہ (یعنی نہ صاحب ارادہ ہے نہ صاحب علم) (معاذ اللہ) اس سے ایک ہی معلول صادر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ معلول اول صادر ہوا جس کو عقل اول کہتے ہیں۔ ۶۱۔

پھر عقل اول ہی پر قناعت نہیں کرتے بلکہ اسی قسم کے مزیعومات کی بنیاد پر وہ دس عقلیں (عقول عشرہ) تسلیم کرتے ہیں، عقول کے ساتھ افلاک (آسمان) مانتے ہیں آسمان کیسا ہے اس کی حقیقت ان کو معلوم نہیں۔ البتہ جب فلاسفہ نے آسمانوں کو تسلیم کیا تو علم ہیئت کے علمائے ان میں تدویرات بھی تسلیم کر لیں (یعنی شکی آسمان) اس طرح آسمانوں کی تعداد ۲۴ تک پہنچا دی۔ کچھ اصل، کچھ شکی کچھ شکی در شکی، ہمارے استاد (حضرت مولانا رسول خاں صاحب مدظلہ العالی) فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان کو آسمان بنانے پڑتے تو شاید ایک آسمان بھی تسلیم نہ کیے مگر یہاں صرف تصور و تصدیق

سے کام چل رہا تھا تو ستائیں آسمان مان لیے ۔

بہر حال اس طرح کی فرعونیات کا ایک سلسلہ ہے جس کی بنا پر شب و روز کے واقعات کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے قائم کرنا مشکل پڑ جاتا ہے اور عزیز نلاسفہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان واقعات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں بلکہ ”عقل عاشر“ (دسویں عقل) سے وابستہ کریں اور اس طرح ”متصرف فی العالم“ عقل عاشر کو مانیں اور وہ بھی غالباً کلیات کی حد تک ۔

یہ فلسفہ قدیم کے دھندلکے تھے بلکہ ”ظلمتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ“ یعنی تہ بہ تہ تاریکیاں ۔ گمراہیاں ۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ارشادات میں ان ظلمتوں اور ان الجھنوں کو ختم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”متصرف فی العالم“ اسماء الہیہ ہیں ۔

بات بہت دل چسپ ہے ۔ دماغی فکر ہی کے مطابق نہیں بلکہ تلبی

جدید اشکال

احترامات بھی اس تصور کو لبیک کہتے ہیں مگر دو سوال حل طلب ہو جاتے ہیں ۔ پہلا سوال یہ کہ کیا اسم اور نام بھی موثر ہو سکتا ہے ؟ اس کا جواب اثبات میں ہے کہ موثر ہوتا ہے ، البتہ مخلوقات میں چونکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ محض نام کی تاثیر سے کام چل جائے اس لئے اسماء کی تاثیر محل بحث بن جاتی ہے ورنہ اگر گہرے غور و فکر سے کام لیا جائے تو مخلوقات میں بھی ”اسم“ کی تاثیر ہوتی ہے اور اس طرح واضح اور نمایاں کی تردید ممکن نہیں ہوتی مثلاً کسی صاحب اختیار کو آپ فرمادیں کہ آپ ”حضور والا مالک نہیں بادشاہ ہیں“ ظاہر ہے کہ لفظ بادشاہ اور مالک اس کے دل و دماغ اور اس کے عملی جذبات پر ایک خاص اثر ہوگا ۔ دفعۃً شہرت ویدی جائے کہ بادشاہ آگیا یا ہم پھٹ گیا وغیرہ تو ایسے ناموں کی شہرت سے ایک ہیجان پیدا ہو جاتا ہے ۔ کسی شریف آدمی کو دہقان یا گنوار کہہ دیجئے یہاں یہ اسم جو کچھ اثر کرے گا ظاہر ہے ، اسی طرح دوسرے حقارت آمیز الفاظ اثرات رکھتے ہیں اور ان کے اثرات موقع بہ موقع ظہور پذیر ہوتے ہیں ۔

اس تاثیر و تاثر اور فعل و انفعال سے ایک اور حقیقت بھی واضح ہو کر سامنے آتی ہے یعنی

تائیر کی ایک نئی قسم کا انکشاف ہوتا ہے، ”موثر غیر مادی و مثر مادی“ یعنی تائیر کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک مادی چیز اثر انداز ہوتی ہے اور دوسری مادی چیز اثر قبول کرتی ہے۔ زید نے عمر کے چیت رسید کیا، چیت بھی مادی ہے اور جس بدن پر چیت لگا ہے وہ بھی مادی ہے یعنی جسم ہے یہاں جسم کو اذیت محسوس ہوئی۔ ساتھ ساتھ ایک دوسری اذیت بھی ہوئی جس کو روحانی تکلیف یا دماغی صدمہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ عمر نے اپنے پلٹنے میں اپنی توہین محسوس کی اس طرح کی توہین دماغ اور جذبات کو یہاں تک متاثر کرتی ہے کہ بسا اوقات مارنے اور مڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔

کثر ہم واردات قتل کی خبریں اخبارات میں پڑھتے ہیں اور تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ معمولی بات کے نتیجہ میں یہ حادثہ عظیم پیش آگیا وہ معمولی بات یہی دماغی تکلیف ذہنی صدمہ اور روحانی گرفت ہوتی ہے جو نتیجہ ہوتا ہے کسی توہین کا۔ یہ دماغی اور روحانی صدمہ کا۔ اچھا اگر زید عمر کو گالی دیدے تو یہاں اس کے جسم کو بیشک کوئی تکلیف نہیں پہنچی مگر اس کے دل و دماغ کو وہی صدمہ پہنچا جو چیت سے پہنچا تھا اور اس نے وہی توہین محسوس کی جو چیت سے محسوس کی تھی۔ یہ ہے تائیر کی دوسری قسم۔ یہاں جسم نہ ٹوٹا لے والا ہے نہ اثر قبول کرنے والا، مگر دماغ اور روح پر وہی اثر پڑ رہا ہے اور جذبات اسی طرح متاثر ہو رہے ہیں جیسے جسمانی تائیر اور مادی عمل سے ہوتے ہیں۔

مختصر یہ کہ اس دماغی گرفت اور ذہنی صدمے کے دو ذریعے ہوتے ہیں ایک جسمانی اور دوسرا لفظی اور کلامی۔

ماہرین نفسیات کا فیصلہ یہ ہے کہ لفظی اور کلامی موثرات جسمانی موثرات سے زیادہ شدید اور ان کے اثرات زیادہ سنجیدہ دور رس اور نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ کسی عربی سنور کا شعر ہے

جراحات السنان لها التیام . . . ولا یلتام ما جرح اللسان

تیزوں کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں زبان کے زخم مندمل نہیں ہوا کرتے

ماہرین نفسیات کے اس فیصلہ کی ایک توجیہ یہ ہے کہ لطیف کی تاثیر قوی ہوتی ہے ، جس قدر لطافت بڑھتی ہے قوت تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے ۔

اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کے تمام ظاہری اور باطنی قوی پر جس کی محنت ہے وہ قلب و دماغ ہے جس چیز کا تعلق براہ راست قلب و دماغ اور ان کی کیفیات جذبات سے ہے وہ زیادہ موثر ہوگا اور جن کا تعلق قلب و دماغ سے جسم کے واسطے سے ہے ان کی تاثیر بھی بالواسطہ ہوتی ہے لہذا کمزور ہوتی ہے ، الفاظ اور حیلے براہ راست قلب و دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں لہذا ان کی تاثیر زیادہ قوی ہوتی ہے ۔

اب اس تفصیل کے بعد اسماء الہیہ کو لیجئے ۔ اسم کلام کا جزر ہوتا ہے جب مخلوقات میں اسم اور کلام کی یہ تاثیر ہے تو ظاہر ہے کہ اسماء الہیہ کی تاثیر ان سے کہیں زیادہ قوی ہوگی اہم ہادی اور سمائی آلات سے اس کا مشاہدہ نہیں کر سکیں گے مگر قلب و دماغ اور انسان کی روحانی قوتوں پر ان کا اثر محالہ ہوگا اور جبکہ وہ جملہ اعضاء بدن پر حاکم ہیں تو بدن اور اس کے تمام اعضاء اور اجزاء پر بھی ان کا اثر ہوگا ۔ انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات قلب و دماغ سے بظاہر محروم ہیں مگر ایسی قوت جس کو جان یا زندگی سے تعبیر کر سکتے ہیں ہر ایک مخلوق بلکہ قرآنی اطلاق کے بموجب ہر ایک شے میں موجود ہے ۔

یہی جو ہر لطیف اور یہی قوت ہے جو اپنے خالق اور رب کی تسبیح خواں رہتی ہے یا یہ کہا جائے کہ اس کی بنیاد پر ہر ایک شے تسبیح خواں رہتی ہے کما قال اللہ تعالیٰ

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِّحُ بِحَمْدِكَ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۔ (ہمیں ہے کوئی چیز

مگر تسبیح خواں رہتی ہے اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے مگر تم نہیں سمجھتے ہو ان کی تسبیح کو ۔ ہمیں الہامی کتابوں نے ایک اور مخلوق کی خبر دی ہے جس کو ملک (فرشتہ) کہا جاتا ہے ، ہر ایک حادثہ اور واقعہ کائنات میں وجود پذیر ہونے والی ہر چیز سے ان کا تعلق رہتا ہے یعنی جس طرح ہر ایک شے میں خشکی اور ترسی ، حرارت اور برودت سرایت کئے ہوئے ہے اسی

طرح، ملکوتی مخلوق بھی ہر ایک شے میں اپنا اثر اور نفوذ رکھتی ہے جو چیز کسی تاریک تہ خانے کے تاریک ترین گوشے میں پڑی ہوئی ہے اگر اس میں کسی درجہ کی بھی حرارت ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ حرارت، حرارت آفتاب کا جز، یا اس کا عین ہے کیونکہ حرارت کا مرکز و مخزن آفتاب ہے اسی طرح ملائک بھی اپنے ایک مرکز سے وابستہ ہوتے ہوئے ہر ایک شے میں سرایت کئے ہوئے ہیں (الہامی کتابوں میں ان ملکوتی فوجوں کے برابر ہوں یا مرکزوں کے نام بھی بتا دیے گئے ہیں مثلاً جبرئیل امین علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام وغیرہ) جو فرشتے الہام اور وحی وغیرہ کے قائل نہیں ہیں اس مخلوقات سے انکار وہ بھی نہیں کرتے، البتہ ہدایت الہیہ سے آگے بڑھ کر ان کو قادر مطلق کی طاقتوں کا امین یا شریک و ہم گردان لیتے ہیں۔ دیوی دیوتا جن کی پرستش کی جاتی ہے بظاہر وہ انھیں ملکوتی طاقتوں کے متعلق ایک بگڑا ہوا عقیدہ ہے۔ مختصر یہ کہ جب نادیات کے پس پردہ فرشتوں کی طاقت بھی کار فرما ہے اور جیسا کہ الہامی کتابوں کی شہادت سے معلوم ہوتا ہے کائنات میں ہونے والے ہر ایک حادثہ سے ان کا تعلق اس طرح ہے جیسے قلب و دماغ کا تعلق جسم انسان سے ہے تو اب اسماء الہیہ کا متصرف فی العالم ہونا ایک واضح حقیقت بن جاتا ہے، کیونکہ فرشتے اسماء الہیہ کا ”پرتو“ ہیں

مثال :- اب تک ہم اپنے مشاہدہ کے اعتماد پر یقین کیے ہوئے تھے کہ آفتاب کی دھوپ دامن کے پھندوں کی طرح آفتاب کی ساتھ ہی رہتی ہے۔ آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو اس کے دامن کے ساتھ اس کے پھندے بھی سمٹ کر اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں مگر جدید تحقیقات نے ثابت کر دیا کہ آفتاب صرف دھوپ ہی نہیں پیدا کرتا بلکہ دھوپ کے ساتھ ایک چمک بھی پیدا کرتا ہے جو دھوپ کی طرح آفتاب کے ساتھ لازم نہیں رہتا بلکہ اس کو سمیٹ کر بجلی کی طرح محفوظ بھی رکھا جاسکتا ہے۔ یہ جو ہر جس کو دھوپ کا پرتو کہنا چاہیے تاثر آفتاب کا واسطہ ہوتا ہے یعنی جس چیز پر آفتاب کا پرتو پڑتا ہے اس کی حقیقت یہی ہے کہ وہ جو ہر جو دھوپ کا پرتو ہے اس سے متاثر ہونے والا ہے۔ یہی سریت کہنا ہے

حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء الہیہ کی مثال دھوپ سے دی ہے۔ اب اس تمثیل کی تشریح یہ ہوئی کہ فرشتے وہ جوہر ہیں جو دھوپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ترپیزوں کو خشک کر دینا دھوپ کی تاثیر ہے تو اس تاثیر کا عمل اس طرح ہوتا ہے کہ دھوپ وہ خاص جوہر پیدا کرتی ہے جو خشک ہونے والی چیزوں میں سرایت کر کے ان کی رطوبت کو زائل کر دیتا ہے اسی طرح اسماء الہیہ کا تصرف مخلوقات میں اس طرح ہوتا ہے کہ اسماء الہیہ کی برکت سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں جو اس عالم کی چیزوں میں نفوذ کر کے وہ اثر پیدا کر دیتے ہیں جو اس اسم الہی کا تقاضہ ہے۔ اس تمثیل سے دوسرے سوال کا جواب بھی ہو گیا۔ یعنی یہ کہ اسماء الہیہ کا تصرف عالم میں کس طرح ہوتا ہے۔

ایک نہایت دقیق علمی مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات عین ذات ہیں یا غیر ذات؟ مثال کے طور پر چاندی کے ایک ٹکڑے کو لیجئے۔ چاندی کے ٹکڑے کے اوصاف میں طول و عرض بھی ہے اور عمق دیجئے یعنی ضخامت بھی ہے ان کے علاوہ بھاری ہونا بھی اس کا ایک وصف ہے، اور یہ کہ وہ ایک خوب صورت تختی کی طرح ہے یا بلا کسی مناسبت کے ان گھڑ، بے ڈول ہے۔ ان اوصاف میں سے طول، عرض اور ضخامت ایسے اوصاف ہیں جو اس ٹکڑے سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ اس کی حقیقت کے اجزاء ہیں اور یہ ٹکڑا ایک جسم ہے اور جسم کی حقیقت یہ بتائی جاتی ہے کہ جس میں طول، عرض اور ضخامت (عمق) ہو، ان اوصاف کو عین حقیقت اور عین ذات کہا جائے گا۔ یہ اس ٹکڑے کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے، اگر یہ اوصاف جدا ہوتے ہیں تو یہ ٹکڑا ہی فنا ہو جاتا ہے باقی خوب صورت اور موزوں ہونا یا ان گھڑ بے ڈول ہونا یہ بھی ایک وصف ہے، مگر یہ وصف جدا ہوتا رہتا ہے کیونکہ کوئی بھی سنار اس کی شکل و صورت کو بدل سکتا ہے۔

پس سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات عین ذات ہیں یا غیر ذات۔ علماء محققین کی تحقیق یہ ہے کہ نہ عین ذات ہیں اور نہ غیر ذات (لا عین ولا غیر) اس تحقیق کے دلائل پیش کرنا طوالت

طلب ہے حضرت شیخ الاسلامؒ نے بھی دلائل نہیں بیان فرمائے البتہ سمجھانے کے لئے دو مثالیں پیش فرمائی ہیں پہلی مثال یہ ہے کہ آفتاب کا وہ نوجوہر جو آفتاب کے ساتھ اس طرح پیوست ہے کہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا جو حقیقت آفتاب کا لازمی جوہر ہے اس کو نہ عین آفتاب کہہ سکتے ہیں نہ غیر آفتاب۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ کی صفات کی ہے۔

اس کے علاوہ وہ شعاعیں جو فضا میں پھیل کر اس کو منور کرتی ہیں جن کو دھوپ کہا جاتا ہے وہ بھی آفتاب کے ساتھ لازم ہیں مگر ناقابل جدائیگی (غیر منفک) نہیں۔ کیونکہ آفتاب کہیں ہو تو اس سے لاکھوں میل کے فاصلہ پر پہنچا کر اپنا عمل کرتی ہیں۔ یہ اسماء الہیہ کی مثال ہے۔

دوسری مثال روح، ارادہ اور دست و پا۔ گویا اسماء الہیہ دست و پا ہیں ارادہ روح صفات الہیہ کا درجہ رکھتا ہے۔ (بلا تشبیہ) مگر بظاہر احقر کے سمجھنے میں کوتاہی ہوئی ہے، یا مجمع طور سے نوٹ نہیں ہو سکا کیونکہ مثال اتنی واضح نہیں ہے، وجہ ظاہر ہے کہ ارادہ عین روح نہیں ہے (یعنی لایعین تو صادق ہے مگر لا غیر صادق نہیں، حالانکہ صفات الہیہ لایعین، لا غیر ہیں۔ محمد میاں عفی عنہ)

ارشاد ہوا

من فغان ایک بزرگ تھے جن کو قرآن پاک کی صرف چند سورتیں یاد تھیں اور کچھ لکھے پڑھے نہیں تھے یہ خلیفہ تھے حضرت شیخ بہاؤ الدین ملتانی قدس سرہ کے جو خلیفہ ہیں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے (رحمہم اللہ) حسن افغانی امی ہونے کے باوجود قرآن پاک کی آیت اور عربی زبان کے دوسرے کلام میں امتیاز کرایا کرتے تھے۔ بیضاوی وغیرہ کی عبارتیں پڑھ کر ان کا امتحان لیا گیا مگر یہ کمال تھا کہ فوراً بتا دیا کرتے تھے کہ یہ کلام اللہ شریف کی آیت ہے یہ آیت نہیں ہے۔ عربی عبارت ہے۔

اسی طرح حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ کا واقعہ تبریز میں مذکور ہے کہ امی ہونے کے

باوجود وہ آیات قرآنی کے علاوہ احادیث مقدسہ کو بھی کلام عرب سے ممتاز کر دیا کرتے تھے ان سے دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ کلام الہی کے ساتھ میں ایک اور پاتا ہوں جو فرشتے سے عرش تک ہوتا ہے۔

ارشاد ہوا

جس کا کلام بھی پڑھا جائے اس سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر صاحب کلام کے جذبات و خیالات کا اثر اس شخص پر پڑتا ہے۔

ناولوں، شعراء کے کلام، صوفیاء کرام کے ملفوظات و مکتوبات کے جو اثرات طبیعتوں پر ہوتے ہیں وہ محتاج بیان نہیں ہیں، اسی طرح جو شخص کلام الہی سے تعلق رکھتا ہے لامحالہ حضرت فی جہل مجاہدہ کے اوصاف کا اس پر اثر پڑتا ہے جیسا کہ کہا گیا تھا کہ وہ سلوک جو کلام اللہ کی تلاوت سے ہو وہ قوی تر ہوتا ہے۔

بہتر صورت یہی ہے کہ تلاوت فکر کے ساتھ ہو جو کچھ تلاوت کرے اس کا مفہوم و مطلب سمجھتا رہے اور اس پر غور کرتا رہے اس صورت میں قوت مدد کہ جلد متاثر ہوتی ہے باقی صرف تلاوت سے کبھی اثر ہوتا ہے۔ اگرچہ بدیر۔

ارشاد ہوا

تلاوت کلام اللہ شریف کا ثواب احادیث میں تصریح کے ساتھ بتا دیا گیا ہے۔ ہر حرف پر دس نیکیوں کا ثواب پھر حرف سے مثلاً پورا کلمہ مراد نہیں بلکہ الف الگ حرف ہے ل الگ اور میم الگ (یعنی ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے سے تیس گنا ثواب ملتا ہے)۔

مشائخ کرام نے تفصیل فرمائی ہے کہ وصول الی اللہ کے چند طریقے ہیں مثلاً (۱) عبادت و ریاضت (۲) تلاوت کلام اللہ شریف (۳) ذکر (ذکر کی صورت زوداثر اس لئے ہے کہ وہ مدد کہ پر جلد ہی اثر انداز ہوتا ہے یعنی مدد کہ خاص مذکور کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور تلاوت کلام اللہ کی صورت میں توجہ دوسرے عجائبات قرآنیہ کی طرف مشغول ہو جاتی ہے۔)

(۷)

ارشاد ہوا

کتاب اللہ میں مقصوداً پانچ علوم ہیں۔ علم الاحکام۔ علم المخاضات بالفرق الباطل و محم
اربعة : الیہود، والنصارى، والمشرکون والمنافقون۔ علم التذکیر بالذکر اللہ التذکیر بایام اللہ التذکیر
بما بعد الموت من المحشر والنشر وغیر ذلک کما افادہ الشاہ ولی اللہ المحدث الدہلوی (رحمہ) فی
”الفوز الکبیر“۔

پھر ان پانچوں کا خلاصہ تین چیزیں ہیں۔ معرفۃ ذات اللہ۔ معرفۃ صفاتہ۔ معرفۃ طرق
الوصول الی اللہ۔

تشریح

کلام اللہ شریف کا یہ اعجاز ہے کہ ہر علم و فن کا ماہر اس کے اشارات سے استدلال کرتا
ہے یہاں تک کہ موجودہ سائنس کے ماہرین بھی آیات کتاب اللہ کے اشارات کو اپنے استدلال
میں پیش کرتے ہیں۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ علوم و فنون کتاب اللہ کا موضوع و کلام اللہ شریف کا
منشأ و مقصود نہیں ہیں۔ یہ اشارات صرف اس بنا پر ہیں کہ یہ کلام عظیم و خیر کا کلام ہے اور
عظیم و خیر کے کلام میں کوئی بات ضمنی طور پر بھی آئے گی تو وہ بھی وہم و گمان نہیں ہوگی بلکہ ایک
حقیقت ہوگی۔ مثلاً ایک علم جو فقہ میں مفسی اعظم کا درجہ رکھتا ہو مگر ساتھ ساتھ طب یا انجینئرنگ

کا بھی ماہر ہو، اس کے کسی فتوے میں اگر کوئی لفظ طب سے متعلق آجائے گا تو ایک صاحب علم کا لفظ ہوگا جو اپنی جگہ پر وزن رکھے گا اور جس سے کسی حقیقت ہی کی طرف اشارہ ہوگا، وہ اگر تشبیہ یا مثال کے طور پر کسی دوا کا نام لے گا تو وہ تشبیہ مبنی بر حقیقت ہوگی، محض تخمین و قیاس نہ ہوگی یا مثلاً حوض کے متعلق مسئلہ بتاتے ہوئے حوض کے طول و عرض عمق وغیرہ کے بارے میں کچھ کہے گا تو وہ انہل بے جوڑ نہیں ہوگا بلکہ ایسا ہوگا کہ انجینئرنگ کے اصول و قواعد اس کی تائید کریں گے۔

بہر حال حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سیدنا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگرچہ لطائف قرآنیہ کی کوئی انتہا نہیں مگر قرآن حکیم مقصود اور موضوع کلام کے طور پر جن علوم سے بحث کرتا ہے وہ یہ پانچ ہیں۔

(۱) احکام۔

(۲) باطل فی قوں کی تردید۔

(۱) یہاں بھی یہی لطیفہ اور کمال ہے کہ اگرچہ ہر فرقہ باطلہ کی تردید کے لئے کوئی تصریح یا کوئی اشارہ مل سکتا ہے مگر بطور مطمح نظر چارہ فرماتے ہیں جن کی تردید کی گئی ہے۔ یہود، نصاریٰ، مشرک، منافق۔

(۳) اللہ تعالیٰ کے انعامات شہاس کس اکس یا د خدا کی تلقین۔

(۴) پہلی امتوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات یا تعذیب اور سزا کے جو عظیم الشان واقعات

گذر چکے ہیں ان کو پیش کر کے یاد خدا اور اطاعت و فرمانبرداری کی تلقین۔

(۵) مرنے کے بعد حشر و نشر اور حساب و کتاب جیسے جو واقعات پیش آئیں گے ان کی خبر

دیکر خدا پرستی اور پابندی احکام کی تلقین و تعلیم۔

لے سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن حکیم میں اگرچہ یہ فرمایا گیا ہے کہ ”ہر قوم اور ہر ایک ملت میں بنی مبعوث ہوئے“ (باقی اگلے صفحہ)

پھر ان پانچوں کا خلاصہ تین چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت۔ اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے طریقے۔ خدا رسی۔

————— (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۰۲) —————

”اِنَّ مِّنْ اُمَّةٍ اَلَا خَلَاكَ رِیْثًا حٰدِثًا یُّبَیِّنُ“ لیکن (یام اللہ یا اللہ) اللہ کے سلسلہ میں یعنی اقوام عالم پر انعام خداوندی یا غضب اور قہر الہی کے واقعات بیان کئے جاتے ہیں تو صرف ایک سلسلہ اور ایک خط کے۔ یورپ اور افریقہ کے براعظم تو الگ رہے ایشیا کے بھی جملہ ممالک کے تذکرہ نہیں ہے انتہا یہ ہے کہ ہندوستان جیسے مذہب پرست ملک کے کسی ایک نبی کا بھی ذکر نہیں ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے ”الغور الکبیر“ میں جو فہم قرآن سے متعلق اصول بیان کئے ہیں ان سے یہ فقہ بھی مل ہو جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کا اصل مقصد قوۃ میں امور ہیں جن کو ان پانچوں کا مقدمہ بتایا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت، خدا رسی کے طریقے اور خدا رسی، انسانی غفلتوں کی کج رفتاری یا اقوام عالم کی غلط کاریوں کے سبب جو رکاوٹیں ان مقاصد میں پیش آگئی تھیں ان کا ہٹا دینا بھی قرآن حکیم کا مقصد ہے۔ مگر دوسرے نمبر پر چونکہ یہ تردید غیر ممکن چیز ہے لہذا اس سلسلہ میں جو کچھ بھی قرآن حکیم میں آیا ہے وہ قدر ضرورت آیا ہے بے شک قرآن حکیم منطقی یا فلسفی طرز استدلال کے بجائے تاریخی استدلال کو ترجیح دیتا ہے۔ مگر استدلال کے لئے لازمی ہے کہ جس چیز کو استدلال میں پیش کیا جا رہا ہے اس کو فریق ثانی بھی تسلیم کرنا ہو۔ اگر تاریخ کا کوئی بھی واقعہ ایسا ہے کہ اپنی جگہ وہ بالکل درست اور صحیح اور قطعی طور پر ثابت ہے مگر فریق ثانی اس کو نہیں مانتا تو اس کو استدلال میں پیش کرنا بے سود ہوگا۔

اس کے علاوہ دوسری بات اتنی ہی زیادہ قابل توجہ بلکہ بادرکھنے کے قابل ہے یہ کہ قرآن حکیم نے فروعی امور کے بجائے بنیادی نظریات کی تردید کی ہے اور کوئی بھی دعویٰ ہو اس کی تردید کے لئے سب سے زیادہ مضبوط اور محکم دلیل۔ مشاہدہ ہے ”آفتاب آمد دلیل آفتاب“ روز روشن کی سب سے بڑی دلیل خود اس کی یہ چمک و مک ہے جو آنکھوں کو بکا چرند کر رہی ہے اس کے مقابلہ میں کوئی منطقی دلیل وزن کو کیا رکھی منکر بن جاتی ہے تاریخی پہلو بھی قرآن حکیم میں زیادہ نمایاں اسی لئے ہے کہ اس کا تعلق بھی مشاہدہ ہی سے ہے صرف اختلاف ہے کہ اپنا مشاہدہ نہیں ہے ان کا مشاہدہ ہے جو ہمارے پیش میں ہے مگر ہر حال مشاہدہ ہے۔ مختصر یہ کہ قرآن حکیم بنیادی نظریات کی تردید و حرج کرتا ہے۔ اس موجودہ مشاہدہ سے دوم گذشتہ دو گون کے مشاہدہ یعنی تاریخ سے جو فریق مخالف کے نزدیک ایسے مسلم ہوں جیسے خود ان کا مشاہدہ رہا تو باقی مانگے نہیں

سورہ فاتحہ تمام کلام اللہ کا خلاصہ کس طرح ہے

ارشاد ہوا

سورہ فاتحہ تمام کلام اللہ کا خلاصہ ہے کیونکہ یہ تینوں امور اس میں — موجود ہیں —
الحمد للہ تبارک و تعالیٰ میں معرفت خدا (جل مجدہ) اور معرفت صفات خداوندی ہے "مالک یوم الدین"
میں طرق وصول الی اللہ کے ایک شعبہ معارف مخلوق بالمخلوق کی طرف اشارہ ہے اور اس کی اصلاح
کی ترغیب و تنبیہ ہے۔ اور "ایک نعبہ و ایک نستعین" میں طرق وصول الی اللہ کے شعبہ ثانیہ
(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۰۳)

بنیادی نظریات پانچ ہیں۔ یعنی فریق مخالف خدا کو ماننے سے یا سرے سے خدا ہی کو نہیں مانتا۔ پھر خدا کو ماننے کے بعد سلسلہ
نبوت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ نیز خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہے یا اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک گردانتا ہے شرکین
کی دو صورتیں ہوتی ہیں یعنی سلسلہ نبوت کو ماننے والے بھی مشرک ہو جاتے ہیں اور مشرک وہ بھی ہوتے ہیں جو سلسلہ نبوت
کو نہیں مانتے۔ اب مختصر طور پر پانچ نظریے ہوئے۔ (۱) انکار خدا (۲) اقرار خدا کے ساتھ ذات و صفات میں شریک
گردانا (۳) دعویٰ توحید کے باوجود مشرک (۴) اقرار خدا اور اقرار توحید کے ساتھ نبوت سے انکار (۵) مشرک قائل
نبوت۔ ان کے مختصر عنوانات یہ ہوئے (۱) منکر خدا (۲) مشرک (۳) مدعی توحید مشرک (۴) موحد منکر نبوت (۵)
قائل نبوت مشرک۔

ان نظریات کے پیش نظر آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات کس فریق کے جواب میں پیش کیے
جائے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے جواب میں پیش کئے جاسکتے ہیں جو سلسلہ نبوت کو مانتے ہیں۔ یعنی ان کے جواب میں جو ایک
طرف سلسلہ نبوت کے قائل ہیں اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک بھی گردان چکے ہیں۔ یہ یہود و
نصاری تھے ان کو جو سب دیتے ہوئے انھیں انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا گیا جس کو یہود اور نصاریٰ بھی مانتے تھے۔ یہود
اور نصاریٰ کامرکز اس زمانہ میں وہی خطہ اور رقبہ تھا جسکو آجکل ٹل سیٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی شام، حجاز، یمن۔ اسی لیے
صرف ان انبیاء کا ذکر کیا جو اس خطہ میں مبعوث ہوئے تھے، اس خطہ کے علاوہ باقی تمام دنیا کے مذاہب پرست چوں کہ
سلسلہ نبوت کو نہیں مانتے تھے اس لئے ان کے سامنے نبی کا ذکر کرنا دلائل کے لحاظ سے بے سود تھا اور بعض تاریخ مقصود نہیں ہے
مذہب و گمراہی اور دوسری قوموں کے انبیاء علیہم السلام کا ذکر نہیں کیا گیا، واللہ اعلم بالصواب، البتہ جو نظریات دنیا بھر کی قوموں
میں ملتے ہیں ان کی تردید مذہبی دلائل اور مشاہدات سے کی گئی چنانچہ یہود باری تعالیٰ عز و جل، توحید، ابطال شرک، اثبات
نبوت قائل اور قرآن حکیم میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں جن سے تمام دنیا کے فرقہ واطلس کے نظریات فرعونیت کی تردید ہوتی ہے واللہ اعلم بالصواب

معاملہ مخلوق باخالق کی طرف ایمان اور اس کی تصویر ہے۔ ”الذین انعمت علیہم تا آخر“ میں الوصل الی اللہ کی جانب ایمان ہے۔ نیز تذکیر بالآثار اللہ پھر تذکیر بایام اللہ کی طرف اشارہ ہو گیا، کیونکہ یہود و نصاریٰ نے احکام الہیہ میں غلطیاں غلط و دہل کی تھیں اور تذکیر بایام اللہ کے سلسلہ میں انھیں واقعات کی پیش کیا گیا ہے جو انعام یا انتقام و غضب کے طور پر ظہور پذیر ہوئے۔

تشریح

آج ایٹمی طاقت سے خوف زدہ دنیا کو ”امن عالم“ کا لفظی ٹانک اور مفرح دیا جا رہا ہے مگر بے سود۔ کیونکہ یہ ٹانک اور یہ مفرح محض لفظی اور محض مصنوعی ہے جس کی پشت پر کوئی حقیقت نہیں ہے اگر بے قوصف جوع الارض یعنی اپنے حلقہ اقتدار کو زیادہ سے زیادہ وسیع کرنے کا ایک جذبہ ہے جس کے لئے یہ دلفریب عنوان اختیار کیا جاتا ہے۔ دنیا اگر فی الواقع امن چاہتی ہے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ کتاب اللہ کی طرف آئے کلام اللہ کا محض مطالعہ نہیں بلکہ اس کو اپنا وظیفہ عمل اور دستور اساسی بنائیے من یہاں ملے گا۔

کیا دنیا میں کوئی ایسا دستور اساسی ہے جو سب سے پہلے رحم اور تربیت کو بنیادی اثر دے اور مادی کے طور پر پیش کرتا ہو۔ یہ عظمت صرف کتاب اللہ کو حاصل ہے کہ وہ اپنی تمام تفسیر کا اساس اور معنی رحم اور تربیت اور عدل کو قرار دیتی ہے۔

وہ عالم علی الاطلاق جس کو یہ کتاب حقیقی بادشاہ قرار دیتی ہے اس کا تعارف، شوکت و جہت جبر و قہر ایم جیسی کسی تباہ کن طاقت کے مالک ہونے یا اس قسم کی ہیبت جگر صفت سے نہیں کراتی بلکہ اس کا تعارف سب سے پہلے ربوبیت اور پرورش کے وصف سے کرتی ہے یعنی جس طرح

لے تذکیر بالآثار اللہ تعالیٰ کے اعمات شمار کرنا یا خدا کی ترفیع و تملیق لے یعنی تہراہی اور غضب خداوندی

کے بڑے بڑے واقعات جو دنیا میں ظہور پذیر ہوئے۔ جیسے فرعون کو غرق اور قوم لوط کو برباد کر دینا وغیرہ ان کو

بیان کر کے خوف خدا کی تلقین۔

بچے سب سے پہلے ان سے آشنا ہوتا ہے جو تمام دنیا میں سب سے زیادہ اس کے حق میں مہربان اور مشفق ہوتے ہیں جو اس کے مربی ہوتے ہیں یعنی ماں اور اس کی آغوش شفقت باپ اور اس کا سایہ رحمت اسی طرح یہ کتاب اللہ سب سے پہلے اپنی مطالبہ عبادت و اطاعت سے بھی بہت پہلے آقا، مالک اور حاکم علی الاطلاق کا تعارف رب العالمین کے لفظ سے کرائی ہے یعنی آقا کے اس ہمہ گیر وصف کو پیش کرتی ہے جس کو تربیت اور پروردگاری کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے تربیت ہمہ گیر وصف ہے کہ رحمت، مہربانی، شفقت، عنایت، نوازش وغیرہ تمام محبت بھرے امن پرور الفاظ اور ان کے مفہوم دامن ترتیب کی ایک شکن میں سمو جاتے ہیں۔

پھر یہ تربیت، مخلوق کے کسی خاص گروہ، کسی خاص طبقہ کسی خاص نوع یا کسی خاص قسم کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ایسی تربیت جو تمام عالموں، تمام طبقات، تمام اقسام و اجناس کو عام ہے اور ہر ایک کو اپنے وسیع دامن میں لئے ہوئے ہے۔

پھر تربیت کے سلسلہ میں مرتبی بسا اوقات، سختی، غصہ اور تنبیہ سے بھی کام لیتا ہے اگرچہ یہ ہوئی سراسیمہ اور پریشان حال مخلوق کو تسلی اور دلاسا دینے کی بھی انتہا ہو گئی کہ ذرا ہی دوسرا وصف "الرحمن الرحیم" فرما کر اپنی کمزور اور بے بس مخلوق کے دماغ کو ایک اور جرحہ نشاط بخش دیا اور اس کا موقع ہی نہیں دیا کہ تربیت کے سلسلہ میں تنبیہ اور تہدید کے تصور سے اس کا دماغ منتشر ہو۔

کتاب اللہ جب اس حاکم و قادر کا دستوری فرمان ہے اور اس کا آغاز تربیت اور رحم کے اوصاف سے کیا گیا ہے تو نا محالہ اس دستور کے بنیادی نظریات اور اس کے مبادیات تربیت اور رحم و عطوفت ہوں گے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔

لہٰذا ہم اس موقع پر سفارش کریں گے کہ اہل علم مولانا ابوالکلام آزاد کی تصنیف سورۃ فاتحہ کی تفسیر ترجمان القرآن جلد اول کے مقدمہ کا مطالعہ کریں جس میں اللہ تعالیٰ کی ہمہ گیر تربیت اور رحمت کے تمام مظاہر کو ایسے مختصراً اور قاصداً بیان کیا گیا ہے جس کی تعریف و توصیف بھی مشکل ہے۔

کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى . " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ " .

اور حبیب آقا اور مالک اپنی ذات والا صفات کو تربیت و رحمت و رافت کے آئینہ میں نمایاں کرے گا تو وہ اپنے پرستاروں سے بھی انہیں اوصاف کا مطالبہ کرے گا کہ وہ اس کی مخلوق کے حق میں تربیت، رحمت اور شفقت کے پیکر اور محبت بن کر کار فرما ہوں۔ اِسَاحْمَا مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ . اور کَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (زمین لوں پر رحم کرو تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان والا ہے)

کیا اس سے بہتر امن عالم کی کوئی اور صورت ہو سکتی ہے ؟ انوس شکم پروردنیا نے شکم اعظم ہی کو معبود اور مقصود بنالیا ہے وہ پیٹ پیٹ پکارتی ہے مگر پیٹ کا جہنم ہے کہ بھرنے میں نہیں آتا اور ایک جماعت ہے کہ اس پیٹ کے نام پر تمام دنیا کے لئے خوف و ہراس اور سراسیمگی اور بے اعتمادی کا یا جوج و ماجوج بن گئی ہے۔ دوسری جماعتوں نے اس کی نقالی شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقہ کے لئے ہر طبقہ دوسرے طبقہ کے لئے تباہی اور بربادی کا لشکر جہاز بن گیا ہے، لیکن رب العالمین کا یہ دستوری فرمان دنیا کو دعوت دے رہا ہے کہ ہر طبقہ دوسرے کے حق میں تربیت اور رحمت کے اوصاف لے کر آگے بڑھے کیونکہ ہر طبقہ اس خالق کی مخلوق ہے جو اپنے ابتدائی تعارف میں ربوبیت کو بھی اس انداز سے پیش کرتا ہے جس میں تشبیہ اور موقع بموقع سختی اور شدت کی یاد دہانی بھی گوارا نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ رحمانیت اور رحیمیت کے اوصاف سے بھی دلوں کو اطمینان اور دماغوں کو سکون بخشتا ہے۔

تیسرا وصف : مالک یوم الدین ہے جس سے مفہوم عدل کی تلقین ہوتی ہے اور عدل اس دستوری فرمان کا تیسرا بنیادی نظریہ اور معنی قرار پاتا ہے۔ مگر عدل صرف اپنے آپس کا عدل نہیں ہے کہ سفید نام سپید چٹری والوں کے لئے بیکر عدل بنے اور تمام دنیا کے لئے ہر طرح کا ظلم و ستم اس کے نیشنلزم اور قوم پروری کا تقاضا قرار پائے بلکہ ایسا عدل جو غیروں کے لئے بھی ایسا ہی ہے جیسا اپنوں کے لئے، جو دوست اور دشمن دونوں کو ایک پلے میں رکھے، ڈنڈی مارنا کہیں بھی

برداشت نہ ہوتی کہ اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد کے حق میں بھی یہ سزا دو جھکنے نہ پائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلِلنَّاسِ وَلِأَنفُسِكُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
الَّذِينَ هُمْ يَكُونُونَ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلِلنَّاسِ وَلِأَنفُسِكُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
أَنْ تَعْلَمُوا وَأَنْ تَقُولُوا أُولَئِكَ صَوَابُ مَا كَانَتْ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

اے ایمان والو جو جاؤ مضبوطی اور قوت سے انصاف قائم کرے، اے اللہ کے لئے گواہ (اس کے عدل و انصاف کا نمونہ) اس طرح اگر عدل کا فیصلہ خود تمہارے ماں باپ کے یا کسی اور عزیز و قریب کے خلاف ہو تو اس کو بھی پوری احتیاط سے نافذ کرو اگر کوئی امیر یا غریب ہے تو ان کی بنسبت اللہ تعالیٰ زیادہ حق دار ہے اس کے حکم زیادہ قابل احترام اور واجب التعمیل ہیں۔ یہ بات کہ ظالم شخص غریب لاچار اور بے بس ہے یا دلاں، میر و تو نگر ہے، اس کو بہانہ بنا کر میران مد میں غلط جھکاؤ پیدا کرنا یا انصاف اور حق پرستی نہیں ہے، یہ اپنے نفس کی ابتلاء، غریب نفس اور ہر اپرستی ہے) پس اس ہوا پرستی میں جاوے انصاف سے نہ ہٹو اور دیکھو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری پوری خبر ہے۔

حد ہو گئی دنیا مذہب کے نام پر ہر طرح کے ظلم و ستم کو مباح اور جائز قرار دیتی ہے بلکہ با اوقات مذہب کے نام پر ظلم کو جہاد یا عبادت سمجھا جاتا ہے مگر کتاب اللہ میں ”عدل“ کو لازم قرار دیتی ہے وہاں مذہب کی اس غلط پاسداری اور رعایت و مروت کا نام بھی ظلم اور جور و عدوان ہے چنانچہ صحابہ کرام کو خطاب ہے کہ اگر تمہارے لوگوں نے تمہیں مکہ منظر پہنچ کر زیارت بیت اللہ اور زیارت مسجد حرام سے روک دیا تھا تو بے شک انہوں نے ظلم کیا تھا مگر اس ظلم کی پاداش میں تم جاوے انصاف اور عدل کی راہ سے ہٹ جاؤ۔ تم اپنے موقع پر اپنے اقتدار سے غلط فائدہ اٹھانے لگو یہ ہرگز ہرگز درست نہیں ہے۔

لَا يَجُزُّ مِنْكُمْ شَتَانٌ قَوْمٌ أَنْ صَدَدُكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَقْتَدُوا وَتَعَادُوا
عَلَى الْبَيْتِ وَالشَّقْوَى وَلَا تَعَادُوا عَلَى الْإِلَهِ وَالْعَدْلِ وَالْإِنْفِ وَالْقَوْلِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

اور اس حکم الحاکمین کے دستوری فرمان میں تیسرا و صفت جو دستور کے بنیادی نظریہ کے

طور پر پیش کیا گیا ہے وہ عدل ہے جس کا ایک شعبہ مساوات ہوتا ہے۔

مگر اس وصف کے لئے عنوان ایسا اختیار کیا گیا ہے جو ایک طرف اگر جاہل اور تسلط یافتہ طاقتوں کے لئے لرزہ انگیز ہے تو دوسری جانب ستم رسیدہ اور مغلوب طاقتوں اور ان کے لئے جو اپنے رب کی اطاعت شعاری میں دنیا والوں کے ہاتھوں ظلم و ستم اور بے حرمتی سمیٹتے ہیں، ذمہ داریوں کے لئے مرہم ہے کیونکہ جب دین کے معنی اطاعت کے بھی ہیں۔ مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کا مالک جس میں اطاعت شعاری کام آئے گی اور تابعداری اور فرماں برداری طرہ امتیاز ہوگی۔ جب وہ اس دن کا مالک ہے تو فرماں برداروں کو جس طرح اور جس انداز سے چاہے گا نوازے گا۔

یہاں یہ بھی نظر انداز نہ ہونا چاہیے کہ عدل کے بنیادی اصول بھی مختلف ہوتے ہیں۔ سول عدالتوں میں بھی عدل ہوتا ہے اور فوجی عدالتیں بھی عدل ہی کے لئے قائم کی جاتی ہیں مگر کون ہیں جانتا کہ ان دونوں قسم کی عدالتوں میں عدل کی ترازو جدا جدا ہوتی ہے۔ اسی طرح انٹرنیشنل کورٹ اور بین الاقوامی عدالت بین الفرق عدالت اور ایک قوم کی عدالت کے اندر قومی معاملات کے لئے ہوں سب کے اصول اور مبادی جدا جدا ہوتے ہیں۔

سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ دستوریں فرمان جس عدل کا مطالبہ کرتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟

پس اس فرمان مقدس کا جواب یہ ہے کہ اس کا معنی تربیت اور رحم ہے۔ تربیت اور رحم کے اوصاف بیان کرنے کے بعد مالک یوم الدین کا وصف یہی مطالبہ کرتا ہے کہ جو عدل بھی نافذ کیا جائے اس کی تہ میں اساس اور بنیاد کے طور پر نظریہ تربیت اور نظریہ رحم کار فرما ہو۔

قرآن حکیم دنیا کو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر وہ واقعی ان کی خواہاں ہے تو وہ اس دستور چیلنج اساسی کو اپنائے جس کی بنیاد عدل، رحم اور تربیت پر رکھی گئی ہے مگر منوس آج

دنیا کے سامنے قرآن حکیم کے اس چیلنج کو کون پیش کرے۔ جب کہ خود حاملین قرآن اس کے مفہوم و
منشأ اور اس کے تقاضے سے غافل ہیں خود اپنے خزانہ میں چھپی ہوئی ہر موجود ہیں ان سے بے خبر
دنیا کے مصنوعی جواہر کی قدر افزائی میں رات دن مصروف ہیں۔ کیا خود اپنے اوپر اس سے
بڑھ کر ظلم ہو سکتا ہے؟

لكن الناس انفسهم يظلمون

ہر کس از دست غیر نالہ کند سعدی از دست خویش نالہ زیاد

اس پھیلی ہوئی اور منتشر شرح کے بعد حضرت شیخ قدس سرہ کے ارشاد کی طرف رجوع
کیجئے۔ اسلامی تعلیمات کا یہ تقدس کس قدر دلربا ہے کہ وصول الی اللہ اور خدا رسیدہ ہونے
کے لئے وہ ایسا راستہ بتا رہا ہے جو رحمت شفقت اور محبت کی واویلوں سے ہو کر گزرتا ہے۔
حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ طرق وصول الی اللہ کے دو شعبے ہیں ایک معاملہ مخلوق بالمخلوق جس کی
طرف ”مالک یوم الدین“ سے اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر انسان کا فرض ہے کہ جب وہ دوسرے
انسان سے کوئی معاملہ کرے تو یہ حقیقت اس کے پیش نظر رہے کہ میرا یہ معاملہ اس کی بارگاہ میں
پیش ہو گا جو ”مالک یوم الدین“ ہے جس نے رب العالمین اور ارحم الراحمین کے اوصاف سے
اپنا تعارف کرا کر نجب پر لازم کر دیا ہے کہ جو معاملہ بھی اس کی مخلوق کے ساتھ کروں اس میں جذبہ
رحمت، جذبہ رُبوبیت، یعنی اپنی غرض نہیں بلکہ دوسرے کی پرورش، نفع اندوزی نہیں بلکہ نفع بخشی
کا جذبہ کار فرما ہو، بیشک جب مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں یہ جذبہ کار فرما ہو گا تو یہ جذبہ پاک
اس مالک تک بھی رسائی پیدا کر دے گا جو سراسر رحم ہے، الرحمن الرحیم ہے، رب العالمین ہے۔

رحمت و شفقت اور محبت کا یہ اورا یہاں سے حاصل کرو اور اب بارگاہ رب العزت میں
حاضر ہو کر اپنی نیاز مندی، فروتنی، اپنی عبودیت اور بندگی کا نذرانہ عشق و محبت کے سوز و گداز کے
ساتھ پیش کرو یہ وصول الی اللہ ہے۔

یہ وصول اور خدائی بہت آسان ہے صرف دل کی پینیدی میں ایک چنگاری کی ضرورت ہے

وہ چنگاری جس نے موسیٰ علیہ السلام کو مفتون کر دیا تھا اس چنگاری کی ضرورت ہے یہ بظاہر بہت آسان بات ہے مگر درحقیقت بہت مشکل ہے جب تک توفیق الہی دستگیری نہ کرے لہذا نیاز مہری کا جو بھی اثاثہ تمہارے پاس ہے اس کو پیش کرتے ہوئے اسی مالک سے امداد و اعانت کی استدعا کرو۔ یہی ہے کلمہ تجید۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ (نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ کی دی ہوئی)

یہ کلمہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے (ظاہر ہے اس توفیق خداوندی اور اس تائیدی رحمانی سے بڑھ کر کون سا خزانہ ہو سکتا ہے اور اس عظیم الشان خزانہ کا مخزن عرش رحمن کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟) یہی صراط مستقیم ہے جس کی رہ نمائی اللہ تعالیٰ عزوجل کے ملاو اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ توفیق اور یہ رہ نمائی اگر مسیر آجائے تو وہ انعام عظیم ہے جس کے سامنے دنیا و مافیہا کیا دونوں حیاتوں کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے یہی ہے خوش نصیبی یہی ہے بلند بختی یہی ہے فلاح عظیم جس کی آرزو اور تمنا رہتی چاہیے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ آمین یا رب العالمین۔

(ح) کی

(۸)

ارشاد ہوا

یہی فضیلت ہے جس کی وجہ سے اس کا نزول بار بار ہوا۔ قرآن حکیم میں ”سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ“ فرمایا گیا۔

ارشاد ہوا تحقیق یہی ہے کہ ”الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ“ میں عطف تفسیری ہے۔

تشریح

پوری آیت یہ ہے ”وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ“۔ (سورہ حجرہ - ۶) ترجمہ بے شک ہم نے دے دیں تجھ کو سات دہرائے جانے والے قرآن عظیم آیت میں ایک خصوصی انعام شمار کرایا گیا ہے۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام یہ ہے کہ آپ کو سات ان میں سے عطا کی گئیں جو دہرائی گئی ہیں اور قرآن عظیم دیا گیا۔

یہاں تشریح طلب یہ ہے کہ وہ سات کیا ہیں، جن کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ دہرائی جاتی ہیں اور جن کی عظمت یہ ہے کہ انعام خصوصی کے طور پر ان کو شمار کرایا گیا ہے۔ علماء کرام نے متعدد توجیہات پیش کی ہیں جن میں سے بعض کی تائید احادیث سے

بھی ہوتی ہے۔ مثلاً مثانی (دہرایا جانے والا) قرآن شریف ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے اقوال اور اسی طرح حشر و نشر و وزخ و جنت و غیرہ سے متعلق مضامین دہرائے گئے ہیں، یعنی بار بار میان فرمائے گئے ہیں۔ اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ ایک دوسری آیت میں یہی لفظ ”مثانی“ وارد ہوا ہے، اور وہاں معین طور سے مثانی سے قرآن شریف ہی مراد ہے۔

کما قال اللہ تعالیٰ اللہ فُزِلَ احْسَنَ الْخَلْقِ کَمَا مَاتَ مُتَشَابِهًا مَثَانِیً ۱۰ یہ توجیہ لی جاتی رہی تو ”مثانی“ کے بعد والقاءات العظیم“ عطف تفسیری ہوگا۔ اب ترجمہ اس طرح ہوا کہ ہم نے ویسے تم کو سات مثانی کے یعنی قرآن عظیم کے۔

اب سوال رہا کہ ”مثانی“ سے مراد قرآن حکیم ہے تو سات سے کیا مراد ہے۔ تو جواب یہ دیا گیا ہے کہ سات سے مراد وہ سورتیں ہیں جو طویل ہیں جو سین کہلاتی ہیں یعنی جن میں ہر ایک میں سو سے زیادہ آیتیں ہیں، یعنی سورۃ بقرہ سے لے کر سورۃ توبہ تک۔ سورۃ انفال سورۃ توبہ کا جز مانی جائے گی یعنی توبہ اور انفال کو ایک ہی سورت قرار دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ انعام یہ سات سورتیں ہیں۔ دوسرا قول یہ کہ سات سے مراد وہ سات سورتیں جن کے شروع میں ختم آیا ہے۔

تیسرا قول یہ کہ سات سے مراد سات منزلیں ہیں۔

دوسری توجیہ ہے کہ ”مثانی“ سے مراد وہی سات طویل سورتیں ہوں جو سورۃ بقرہ سے شروع ہو کر بشمول سورۃ انفال سورۃ توبہ پر ختم ہوتی ہیں، ان کو مثانی اس لئے کہا گیا ہے کہ احکام اور گزشتہ امتوں اور انبیاء علیہم السلام کے واقعات ان سورتوں میں بار بار بیان کئے گئے ہیں۔

اب ترجمہ اس طرح ہوا کہ ہم نے تم کو سات سورتیں عطا کیں جو مثانی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا۔ گویا دو انعام شمار کرائے گئے ہیں، ایک یہ کہ سات سورتیں اور دوسرا قرآن عظیم۔

تیسری توجیہ جس کی تائید احادیث سے ہوتی ہے یہ ہے کہ مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے اور سات سے مراد سات آیاتیں اور اسی کی تفسیر "قرآن عظیم" کی گئی ہے۔

مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ احسان شمار کرتے ہیں کہ آپ کو سورہ فاتحہ عطا کی گئی جو بار بار پڑھائی جاتی ہے۔ جس میں سات آیاتیں ہیں اور درحقیقت بڑا قرآن یہی ہے۔

یعنی سورہ فاتحہ ہی کو "قرآن عظیم" فرمایا گیا ہے حضرت شیخ اس دس میں اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ "مثانی" سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ جس کی تفسیر "قرآن عظیم" سے کی گئی ہے اور سات سے مراد سورہ فاتحہ کی سات آیاتیں ہیں۔

اب مسئلہ یہ باقی رہا کہ سورہ فاتحہ کو "مثانی" کیوں کہا گیا اس کی متعدد وجوہات بیان فرمائی گئی ہیں۔ مثلاً یہ کہ

(۱) ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے کیونکہ سورہ فاتحہ ہر ایک رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ لہذا ہر نماز میں مکرر ہوئی۔ (حضرت ابن عباس حضرت من اور حضرت قتادہ)

(۲) اس مضمون کے دو حصے ہو کر "عبد" اور "معبود" میں نصفانصف تقسیم ہو گئے ہیں جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھوں آدھ تقسیم کر دی ہے پہلی آیتیں میرے لئے ہیں کہ بندہ اپنے رب کی (میرسی) تشریف کرتا ہے۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

بندہ اور خدا میں مشترک ہے کہ ایک حصہ میں اللہ کی عبادت و عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) اور دوسرے جز میں بندہ اعانت و امداد کی درخواست کرتا ہے اسی طرح باقی آیتوں میں بھی درخواست اور التجا ہے۔

بہر حال سورہ فاتحہ چونکہ نصفانصف ہے اور دو حصوں میں منقسم ہے اس لئے اس کو

”مثنائی“ فرمایا گیا ہے گویا ”مثنیٰ مثنیٰ“ دودو۔

(۳) حضرت حسین بن فضیل کا قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو مثنائی اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا نزول دو مرتبہ ہوا۔ ایک دفعہ مکہ معظمہ میں دوسری بار مدینہ طیبہ میں ۱۱ ورہ مرتبہ نزول اس شان سے ہوا کہ شتر ہزار فرشتے اس کے جلو میں ساتھ ساتھ تھے۔

(۴) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ”مثنائی“ سورہ فاتحہ کو اس لئے کہتے ہیں کہ یہ ایک مستثنیٰ سورت ہے جو صرف اسی امت کو عطا ہوئی اور کسی امت کو عطا نہیں ہوئی۔ اس طرح کے اور اقوال بھی ہیں۔

ارشاد ہوا

پھر ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ میں ”اللہ“ اسم جلالہ ہے جس کا تعلق معرفت ذات وصفات الہیہ سے ہے۔ رتھن کو مفسرین نے رتھن الدنیا کہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رحمانیت

یعنی ذات خداوندی جو صاحب جلالت و عظمت ہے اس کا نام ہے یہاں مختصر طور پر یہ جملہ نامناسب ہو گا کہ لفظ ”اللہ“ کے بدلے میں علماء کرام کی ذکاوت و ذہانت نے بہت احتمالات پیدا کئے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اللہ عربی ہے یا عبرانی۔ پھر عربی ہونے کے بعد مشتق ہے یا جادہ۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ لفظ عربی نہیں ہے بلکہ کاکیا یا کاکیا عبرانی میں ذات خداوندی کے لئے بولا جاتا، اس میں ال لگا کر عربیت کا جامہ پہنا دیا گیا ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ عربی زبان کا لفظ ہے اور جادہ ہے۔ پھر جادہ قرار دینے کے بعد ایک احتمال یہ ہے کہ خمیر کو خمیر کی شکل دیدی گئی ہے۔ یعنی خدا جو عربی میں غائب کی غیر ہے جس کے معنی وہ ہوتے ہیں اسی پر انت لام بڑھایا گیا اور رفتہ رفتہ لفظ میں اس کو اللہ کی شکل دیدی گئی۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ الہ پر الف لام بڑھا کر یہ شکل کر لی گئی۔ اور اگر اس کو اسم مشتق مانا جائے تو مشتق ہونے کی صورت میں الہ سے ماخوذ ہے یا ذیلہ سے یا لا سے علامت نے سب احتمالات بیان کئے ہیں ومان الفاظ کے حقیقی معانی سے مناسبت پیدا کی ہے۔

فیصلہ یہ ہے کہ اللہ نام اور علم ہے اس ذات اقدس و اعلیٰ کا جو ”جملہ صفات کمال“ کی جامع اور حامل ہے۔ اس بنا پر لفظ اللہ کے ساتھ صفات کمال کا تصور ضروری ہو جاتا ہے جیسے ”حاکم“ کے لفظ سے مفادت کا تصور لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر لفظ اللہ سے جس طرح ذات خداوندی کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے اسی طرح اس علم اور نام سے صفات کمال کی بھی پہچان اور معرفت لازمی ہو جاتی ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

صفت ہے جو ان نام عمومی کو مقتضی ہے اور رحیمیت وہ صفت ہے جو انعام عظیم کو مقتضی ہو جس کا منظر آخرت ہے۔

تشریح

یہاں تین سوال ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ اسم ذات یعنی اللہ جب خود جملہ صفات کمال کے لئے حاوی اور عامل ہے اور اس بنا پر اسم اللہ کے معنی گویا یہ ہو جاتے ہیں کہ میں اس ذات کے نام پر یہ کام شروع کر رہا ہوں جو ذات تمام صفات کمال کی حامل اور جملہ کمالات کا منبع اور سرچشمہ ہے، تو پھر ضرورت کیا تھی کہ کسی صفت کا ذکر کیا جائے۔ اور اگر ضرورت تھی تو صفت رحمت ہی کیوں مخصوص کی گئی۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ صفت رحمت کے بیان میں دو لفظ کیوں لائے گئے۔ ”رحمن“ اور ”رحیم“ ایک ہی کافی تھا۔

ایک چوتھا سوال بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ عربی گرامر کا اصول یہ ہے کہ جب حروف میں زیادتی ہوتی ہے تو معنی میں بھی زیادتی ہو جاتی ہے، مثلاً قول کے معنی ہیں بات کہنا ”تقول“ میں تا اور ایک واؤ کی زیادتی ہوئی تو معنی ہو گئے ”بات بنا کر کہنا“ یعنی بات گھڑنا۔ حروف میں زیادتی ہوئی تو معنی میں بھی زیادتی ہو گئی یعنی بنائے کا اضافہ ہو گیا۔

اسی طرح دوسری مثال لیجئے ”قول“ حاصل بالمصدر بھی ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ”بات“ یعنی ”کلام“ اس کی جمع اقوال ہوتی ہے۔ (بہت سی باتیں) دوسری جمع اقوال بھی آتی ہے۔

اس میں کثرت کا اضافہ ہو گیا ”اقوال“ جمع قلت ہے اس کا اطلاق، صلاً و تنک ہونا چاہئے (اگرچہ زائد کے لئے بھی استعمال جائز ہے) اقوال میں حروف کی زیادتی ہو تو اصولاً اس کا اطلاق ۹ سے زائد کے لئے ہوگا، یعنی حروف کی کثرت کے ساتھ معنی میں بھی کثرت ہوگی۔ سمجھانے کے لئے ترجمہ اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ اقوال متعدد قول اور اقوال بے شمار

قول یعنی اقبال جمع کی بھی جمع ہے بس اس اصول پر رحمن میں جب رحیم کی بہ نسبت ایک حرف کا اضافہ ہے تو اس کے معنی میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد میں پہلے سوال کا جواب نہیں ہے کہ اسم ذات کے بعد صفت کیوں لائی گئی اور اگر صفت لائی ہی تھی تو صفت رحمت کیوں لائی گئی۔

اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی قادر مختار اور کوئی بھی فاعل جب کوئی فعل کرتا تو پہلی وجہ | لامحالہ اس کے لئے کوئی محرک ہونا چاہئے۔ آپ اپنی اولاد کے لئے کوئی کام کرتے ہیں تو جذبہ شفقت اس کا محرک ہوا کرتا ہے۔ آپ خود کوئی حرکت کریں، مثلاً کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں تو لامحالہ کوئی محرک ہوگا۔ باری تعالیٰ عز اسمہ جوازی اور ابدی ہے اس نے عالم کو پیدا کیا۔ جو فیائے کرام نے فرمایا

”خود بہ خود آزاد بودی خود گرفتار آمدی“

بہر حال تخلیق عالم کا کوئی محرک ہوگا، اسم ذات کے بعد صفت رحمت کا تذکرہ اس طرف اشارہ ہے کہ تخلیق عالم کا محرک وصف رحمت ہے۔ اس کا سراپا اس حدیث سے بھی جوڑ سکتے ہیں جس میں ارشاد ہوا ہے کہ اول ما خلق اللہ فوریٰ رجب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سیرا نور پیدا فرمایا، نور محمدی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام سے اس عالم کا آغاز بھی اسی لئے ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے وَمَا آتَىٰ مَلٰٓئِكًا اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ

اس کے علاوہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ”دین“ کی بجانب اللہ تعلیم تقاضا رحمت دوسری وجہ | ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بیشک انسان کو عقل عطا فرمادی۔ عقل بے شک ایک چراغ ہے، مگر اس چراغ کی روشنی مادیات تک ہی محدود ہے کیونکہ یہ خود مادی ہے یا مادیات میں اس درجہ ملوث ہے کہ ماسوا مادہ تک اس کی روشنی نہیں پہنچ سکتی اور انسان کی اصل زندگی جو اس لبادہ خاکی کے اتر جانے کے بعد شروع ہوتی ہے اس کا تمام تر تعلق ماسوا مادہ سے ہے۔ پس اس زندگی کے نفع نقصان کی چیزیں چراغ عقل کی روشنی میں نظر نہیں آ سکتیں۔

ورنہ کم از کم اتنی صاف نظر نہیں آسکتی کہ ان پر یقین کیا جاسکے۔
 مادہ کی شب و تاریک نے جو دھندلکے پیدا کر دیے ہیں وہ چراغ عقل سے روشن نہیں ہو
 جاتے۔

پس یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت ہے کہ اس نے وحی، الہام اور نبوت کا
 سلسلہ قائم کر کے ان حقائق سے آگاہ کیا جن تک عقل نارسا کی رسائی ناممکن تھی۔
 پس جب دین خود رحمت ہے تو ایک دیندار کے حق میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت دستگیری
 کر رہی ہے وہ صفت رحمت ہی ہے۔

آغاز کار میں اللہ کا نام لینے والا دیندار ہی ہوگا، اور اس دیندار کے پاس دین کی پونجی یہ
 رحمت خداوندی کی عطا اور بخشش ہے۔ ابتداء وہ اپنے رب ذوالجلال کا یہی وصف عنوان
 عمل قرار دیتا ہے۔

اچھا آپ اتنی بلندی پر مت جائیے کہ تخلیق عالم کے محرک پر بحث کریں، آپ
 تسیری وجہ مختصر طور پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ تعلیم دی کہ ہر کام کے
 شروع میں اس کا نام لو، اسی طرح یہ تعلیم بھی دیدی کہ نام کے ساتھ اس کا وہ وصف بیان کرو
 جو تمہارے لئے سب سے زیادہ نفع بخش اور کارساز ہے۔ یعنی وصف رحمت۔ یعنی ہر کام کے شروع
 میں آپ اللہ تعالیٰ کے وصف رحمت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کا انجام بخیر کرے۔

بہر حال وصف رحمت کے تذکرہ کی یہ توجہات ہو سکتی ہیں
 اب یہ سوال باقی رہا کہ وصف رحمت کے بیان کے لیے
 دو لفظ کیوں لائے گئے۔ اور جب کہ ایک لفظ میں حرف زیادہ

وصف رحمت کے لئے
 دو لفظ کیوں؟

ہیں تو معنی میں زیادتی کس طرح ہوگی۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد گرامی میں ان دونوں سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں۔
 خلاصہ یہ ہے کہ انعامات خداوندی کی متعدد قسمیں ہیں۔ ”انعام عام“ جو ساری مخلوق کے لئے

عام ہو۔ ”انعام خاص“ جو بندگانِ خصوصی کے لئے خاص ہو، اسی طرح درجات کے لحاظ سے بھی انعام کے درجات مختلف ہیں۔

رحمن اور رحیم دو لفظ اس لئے لائے گئے کہ ہر قسم کی رحمتیں بیان میں آجائیں، یعنی آپ اپنے کام کا آغاز اس ذات والا صفات کے نام سے کر رہے ہیں جو جملہ صفات کمال کا فیض اور سرچشمہ ہے، اور اس کی تمام رحمتوں کو جن کا تعلق کمالی قسم سے ہو واسطہ قرار دے رہے ہیں اور ان کے وسیع دامنوں کو اپنے لئے سمیٹ رہے ہیں۔ پس اس لئے کہ ہر قسم کی رحمتوں کا آپ سہارا بنائے رکھیں یہ دو لفظ ارشاد فرمائے گئے۔

اب یہ کہ ”رحمن“ میں کون کون سی قسم کی رحمتیں ہیں، اور رحیم میں کس کس قسم کی رحمتیں شامل ہیں۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ ”رحمان“ کا منظر وہ نعمتیں ہیں جو دنیاوی نعمتیں قرار دی جاتی ہیں اسی بنا پر کہا جاتا ہے۔ ”رحمن الدنيا“ یعنی وصفِ رحمن کا منظر دنیا ہے، کیونکہ رحمن کے معنی یہ ہیں کہ وہ ذات جس کی رحمتیں ہر کچھ دیر اور ہر فرد مخلوق کے لئے عام ہوں۔ وہ بیک ہو یا بد۔ اچھا ہو یا بُرا، اور عربی لغت کا یہ اصول۔ کہ حروف کی زیادتی ہو تو معنی میں بھی زیادتی ہوتی چکا یہاں اسی طرح ثابت اور متحقق ہے کہ اس کے مفہوم میں ”ہم گیری“ داخل ہے، بتعادلہ رحیم کے اس کے مفہوم میں ہم گیری نہیں ہے۔

مگر عربی لغت کے لحاظ سے ”رحیم“ صفت مشتبہ ہے اور صفت مشتبہ میں مبالغہ اور زیادتی ہوتی ہے، پس ”رحیم“ کے معنی محض ”رحم کرنے والا“ نہیں ہوں گے، اس کے مفہوم میں بھی مبالغہ اور عظمت ہونی چاہیے۔ لہذا علماء کرام کا فیصلہ یہ ہے کہ رحیم کے معنی ہیں ”بڑے بڑے انعامات دینے والا“۔

یہ عظمت و بناوی نعمتوں کو میسر نہیں ہے کیونکہ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ جنت کی اتنی جگہ جو ایک کوڑے کی لمبائی کی برابر ہو، تمام دنیا اور دنیا کی تمام دولتوں سے زیادہ قیمتی ہے،

اور ظاہر ہے کہ جن انعامات کی شان یہ ہو کہ

”اگر مانند شبے مانند شبے دیگر نئی مالہ“

خلو اور ابدی نعمت کے مقابلہ میں اس کی حقیقت گھاس کے تنکے کی برابر بھی نہیں ہے
بہر حال عظمت اخروی انعامات کو حاصل ہے اور جب ”رحیم“ کے معنی ہیں عظیم الشان
انعامات دینے والا تو اس کا منظر آخرت ہو گا۔

اسی بنا پر کہا جاتا ہے ————— ”رَحِيمٌ الْاٰخِرٰتِ“

ارشاد ہوا

چونکہ ثمر حاصل کرنے کے لئے ضرورت ہوتی ہے کہ جملہ لوازمات ثمر کو ہتیا کیا جائے
چنانچہ کاشت کار گیہوں پیدا کرنے کے لئے کٹا بھی کھیت میں لگتا ہے، لہذا دنیا میں ہر ایک
پر انعام ہوتا ہے، اور وصف رحمانیت کا رہتا ہے۔

بہر حال جب وصف رحمانیت مبرا ہے دنیاوی نعمتوں کا تو تذکیر بالار اللہ کی جانب اشارہ
کے ساتھ ساتھ طرق وصول الی اللہ کی جانب ایما بھی ہو گیا، اور ”رحیم“ سے وصول
الی اللہ کی جانب ایما ہو گیا۔

لَمْ يَبْلُوكُمْ بِمَا آتَاكُمْ مِنَ الرِّقَابِ ۚ يُعْنِي تَاكْرَانَا ۚ دے کر انسان کا امتحان ہو کر کون اس کی قدر کرتا ہے اور انعام پا کر نعم
سے رشتہ جوڑتا ہے اور کون ہے جو اس رشتہ کو توڑ کر کفران نعمت کرتا ہے، اور اپنے لئے جہنم تیار کرتا ہے۔
۴۷ یعنی رحمان کا مطلب یہ ہو کہ وہ ذات جس کی ہر گیر نعمتیں ہیں سب طرف سے اپنے وسیع دامنوں میں سمیٹے ہوئے
ہیں، تو اس مفہوم پر جب نظر ہوگی تو لامحالہ اَلَا اللّٰهُ یعنی انعامات خداوندی پر نظر جائے گی اور ان انعامات کی قدر اور ان
کا احساس انسان کو خدا کی طرف متوجہ کرے گا، اور اس کو آمادہ کرے گا کہ وہ اپنے خالق سے رشتہ مضبوط کرے یہ
وصول الی اللہ اور خدا رسی کا ایک لائحہ عمل ہے جس کا نتیجہ وہ عظیم الشان باری انعامات ہوں گے جو وصف ”رحیم“ کا
تکلف نہیں اور تمام عظیم الشان انعامات میں سب سے زیادہ عظیم الشان بلکہ اعظم الشان انعام۔ لقاء اللہ اور دیدار ربیک جل و علی

ارشاد ہوا

چونکہ ”بسم اللہ“ لب لباب ہے تمام قرآن پاک کا اس لئے ہر سورت کے آغاز میں اس کو لایا گیا۔

یز ارشاد ہوا :-

چونکہ مؤثر فی العالم ”اسم اللہ“ ہے، لہذا بار استعانت کی اسی پر داخل کی گئی۔
ارشاد ہوا :-

اس کو بار الصاق بھی کہہ سکتے ہیں (جو اتصال کے مفہوم کو ادا کرتی ہے) کیونکہ جس طرح کسی شخص سے الصاق (اتصال)۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا جائے یا اس کے پاؤں چھوئے جائیں۔ اسی طرح الصاق باللہ (اللہ تعالیٰ سے اتصال) اس کے اسماء کے ذریعہ ہوتا ہے۔

ارشاد ہوا :-

چونکہ بار الصاق (اتصال) کے لئے ہے اور الصاق اور۔ وصول الی اللہ (خدا کی ذات تک رسائی حاصل کرنا اور اس سے وابستہ ہو جانا) شریعت مطہرہ کا مقصود ہے اور لہٰذا چونکہ قرآن پاک کا حاصل جیسا کہ بیان کیا گیا یہی ہے معرفت ذات و صفات، طرق وصول الی اللہ اور وصول الی اللہ یعنی مقاصد اسم اللہ کی شکوہ میں سمونے ہوئے ہیں۔ لہٰذا بسم اللہ پوسے قرآن کریم کا لب لباب ہے لہٰذا استعانت کے معنی ہیں مدد لینا صحت و اس مفہوم کو ادا کرتا ہے۔ پس باللہ کے معنی بھی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی مدد سے کام لیا جاتا ہے کہ ”باللہ“ کیوں نہیں فرمایا گیا، اسم کا لفظ کیوں لایا گیا جبکہ معنی یہ ہو گئے کہ اللہ کے نام کی مدد۔ اس کا جواب دو جہاں ہے کہ جیسا کہ پہلے تفصیل بیان کیا گیا عالم میں جن کی تاثیر کار فرما ہے وہ اسماء الہیہ ہیں۔ اس لئے ”اسم“ سے استعانت و استمداد کی جاتی ہے۔

لہٰذا اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہو گیا کہ میں اتصال پیدا کرتا ہوں اس ذات خداوندی کے اسم شریف سے۔ جو رحمن اور رحیم ہے۔

شریعت مطہرہ "مقصود کتاب اللہ" لہذا کہا جاسکتا ہے کہ پورے قرآن کا لب لباب بسم اللہ کی "ب" میں ہے۔ واللہ اعلم۔

وصف رب العالمین کے سلسلہ میں ارشاد ہوا :-

وصف ربوبیت کا تقاضا ہے "پرورش" مرنے کو لا محالہ پروردہ سے محبت ہوتی ہے،

وصف رب العالمین لا محدود
محبت کا نشان اور رجوع الی اللہ
کی ترغیب

اگر اس کی اولاد نہ ہو تب بھی ہوتی ہے۔

لہذا وصف ربوبیت خداوند عالم کی لا محدود محبت کا نشان دیتی ہے، نیز انسان مصیبت اور ضرورت کے وقت مرنے کی طرف رجوع کرتا ہے، لہذا یہ اسم رب العالمین ترغیب ہے رجوع الی اللہ کے لئے۔

ارشاد ہوا :-

اصلاً چار پرورش کی مدت بلوغ تک مانی جاتی ہے اس کے بعد انسان براہ راست اسباب زندہ گی نعمت

رب العالمین کے بعد الرحمن
اور الرحیم کی ترتیب اور ربط

و دولت حاصل کرتا ہے۔ لہذا وہ وصف رحمانیت سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے جو نتیجہ اور انتہا کے لحاظ سے وصف رحیمیت کا خوشہ چیں ہوگا۔

قتل میسر :- انسان کی زندگی کے عظیم الشان اور ایک دوسرے سے قطعاً ممتاز دو دور ہیں، جن کو دنیا اور آخرت کہا جاتا ہے۔ یعنی موجودہ دور جس کو دنیاوی زندگی کہتے ہیں اور ما بعد الموت کا دور جس کو "آخرہ" یا بعد میں آنے والی، بالفاظ دیگر دوسری زندگی کہتے ہیں پھر دنیاوی زندگی کے ممتاز ترین دو دور ہیں، ایک قبل از بلوغ۔ یعنی جب تک انسان کا شعیر بچہ ہوا اور وہ خود اپنا متکفل اور ذمہ دار نہ ہو۔

دوسرا دور بعد از بلوغ۔ جب انسان اپنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اس کا

شعور اور احساس پختہ ہو جاتا ہے اور اس حد کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنا متکفل ہو سکے۔

ہاری تعالیٰ عز اس لئے کہ ضعف و بیست اور ضعف رحمت اگرچہ ہر دور میں دستیگیری فرماتا ہے، مگر انسانی زندگی کے ان دوروں کی مناسبت سے سب سے پہلے اس کو بہت کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ان انعامات اور احسانات کی جو اس کی ذمہ دارانہ زندگی میں مدد معاون ہوں۔ اس طرح کہ اس کی اخروی زندگی کے لئے تخمینہ بن سکیں اور بتجہ میں اخروی زندگی کے عظیم الشان انعامات اس کو میرا سکیں۔

اسی مناسبت کی بنا پر سب سے پہلے وصف ”رب العالمین“ لایا گیا جو اس کی غیر شعوری زندگی میں آغوش مادر کا کام ہی نہیں دیتا بلکہ اس کی پرورش کے لئے آغوش مادر کا سب سے زیادہ محبوب اور چہیتا گوارہ ہیا کرتا ہے، ماں نہ رہے تو کسی اور کی آغوش کو آغوش مادر بنا دیتا ہے، اس کے بعد اس کی ذمہ دارانہ زندگی کے دور کے لئے وصف رحمان کار فرما ہوتا ہے، جس کے مفہوم میں وہ ہمہ گیر رحمت داخل ہے جس میں رنگ و نش کا امتیاز تو کیا ہوتا مطلق اور سرکش کا بھی امتیاز نہیں ہے، آفتاب کی روشنی کی طرح ہر ایک کے لئے عام ہے۔

یہ دو دور گزر چکیں گے تو انسان ان نعمتوں سے ہم کنار ہونا چاہے گا جو ابدی ہوں، جو وصف رحیمیت کا فیض ہوں گی۔

توحید و عبادت | یوم الدین میں کسی کی شرکت ممکن نہیں، بس مالک یوم الدین تنہا وہی ہے، اور حبیب وہی تنہا، رب رحمن، رحیم اور مالک یوم الدین ہے تو لا محالہ اسی کی عبادت کا اعتراف ہونا چاہئے، اور ضروری ہے کہ اسی کا اعلان کیا جائے چنانچہ ”ایک نعبد“ بس یہ اعتراف اور اعلان ہے ”یا اَللّٰہُ تَعَالٰی“ ہی عباد کرتے ہیں یعنی سخت عبادت تنہا تو ہی ہے، لہذا تنہائی ہی عبادت کرتے ہیں۔

اعترا ف عبادت کے لئے جمع کا لفظ کیوں لایا گیا؟

تقاضائے عقل و قیاس یہ ہے کہ عبادت گزار خاص اپنی طرف سے عبادت و اطاعت گزاری کا اعلان کرے اور یہ کہے "اَعْبُدْ" میں عبادت کرتا ہوں، یہاں جمع

کیوں لایا گیا، یہ ایک سوال ہے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد ہوا (نَعْبُدُ) لفظ جمع اس لئے کہ تنہا اپنی جانب سے کسی امر کا اظہار سلطانی ہارگا ہوں میں اس درجہ مقبولیت حاصل نہیں کرتا جتنی کسی جماعت کی مشترک استدعا موثر ہوا کرتی ہے۔

تشریح :- جمع کا لفظ اس لئے لایا گیا کہ اعتراف و اقرار میں وزن پیدا ہوا اور وہ سب مقبولیت حاصل کرے اس کے علاوہ اسلام میں اجتماعی زندگی کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ عبادت جیسے فرض میں جس میں انفرادیت لازمی ہے اور ضروری ہے کہ ہر فرد اپنی نیاز مندی ہارگا رب العزت میں پیش کرے اپنا رشتہ معبود برحق سے جوڑے اور اس کو مضبوط کرے، یہاں بھی جمع کے لفظ سے انفرادی اعتراف کو اجتماعی اعتراف بنا دیا گیا۔

اس کے علاوہ نماز باجماعت کی اہمیت اور اس کے وجوب و لزوم کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے

ارشاد ہوا

بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ صیغہ جمع اس لئے لایا گیا کہ اظہار ہو جائے جملہ اعضاء کی جانب سے۔ واللہ اعلم

تشریح :- مطلب یہ ہے کہ جب انسان عالم صغیر ہے تو جس طرح عالم کبیر میں، جمادات و نباتات و حیوانات وغیرہ مختلف اجناس و انواع ہیں، اسی طرح بدن انسانی کے اجزاء مختلف انواع اور مختلف افراد قرار دئے جائیں گے اور اس بنا پر انسانی زبان صرف ایک نفس ناطقہ ہی نہیں بلکہ اس عالم صغیر کی مختلف قسموں اور مختلف افراد کی ترجمان ہو جائیگی

ارشاد ہوا

ایَّاكَ تَسْتَعِينُ۔ تمہارے ایاک تَنْبِذُ کا۔ کیونکہ عبادت صحیح معنی میں امداد خداوندی کے بغیر ممکن نہیں مثلاً اعضاء اگر نہ ہوں یا مدد نہ کریں۔

اسی طرح قلب اور نفس وغیرہ۔ جن پر عبادت کا مدار ہے اگر وہ نہ ہوں تو عبادت ممکن نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ضروری ہوا نیز دوسو سوں اور ادا م و خیالات اور "خواطر" وغیرہ سے برأت اور نجات امداد الہی کے بغیر ناممکن ہے۔

ارشاد ہوا :-

علاوہ ازیں بعد میں اسناد عبادت الہی انفسم ہے
یعنی اپنی طرف عبادت کو منسوب کرتے ہوئے جبکہ

خود پسندی اور ناانیت
و استبداد کا ازالہ

جاتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری تو اس سے) شائبہ اعجاب و خود پسندی پیدا ہوتا ہے اس کے ازالہ کے لئے "ایاک نستعین" لایا گیا۔ لہذا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کسی قوم پر بھی کسی قسم کی امداد و استعانت غیر خالصہ درست ہی نہیں۔

۹۔ محرم الحرام یوم شنبہ بعد ظہر۔

اٰخِذْ نَا الْوَعْدَ اَطَا الْمُتَّقِيْمِ۔ بتا ہم کو راستہ سیدھا۔

سوال یہ ہے کہ جب ایک عبادت گزار "ایاک نعبد" اہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کہہ رہا ہے عبادت میں شرک سے بھی اجتناب ہے، حتیٰ کہ اسناد عبادت الہی العباد میں جو تو ہم اعجاب ہے اس کی بھی نفی کی جا رہی ہے، پس اس صورت میں ہدایت الہی صراط مستقیم خود حاصل ہے، اب اس دعا کے کیا معنی کیا یہ تحصیل حاصل نہیں ہے۔

تشریح سوال | "ایاک نعبد" کے معنی ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی اے وہ ذات جو "رب العالمین" "الرحمن الرحیم" اور مالک

یوم الدین ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اس طرح کہ ہم عبادت کو تیرے لئے مخصوص و
مختص کرتے ہیں، تیرے ماسواہ کی عبادت نہیں کرتے۔ یعنی عبادت میں ہم توحید پرست ہیں
سوال یہ ہے کہ یہ توحید پرستی ہی تو صراط مستقیم ہے، خصوصاً جب توحید پرستی کے اظہار
و اعتراف میں یہ احتیاط بھی برتی گئی ہے کہ ”اعبد“ نہیں کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ”میں“
عبادت کرتا ہوں، بلکہ جمع کا لفظ ”نعبد“ بولا گیا، یعنی ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں کیونکہ
اگر ”اعبد“ کہا جاتا (کہ میں عبادت کرتا ہوں) تو اس میں ایک طرح کی انانیت تھی، یعنی
اپنی ہستی سامنے آتی تھی اور ایک طرح کی خود بینی اور اپنی ہستی پر ایک طرح کے ناز کی بھی
جھلک تھی کہ میں یہ فعل کر رہا ہوں۔

توحید کا درجہ اعلیٰ یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ ہستی معبود کے بالمقابل اپنی ہستی کا احساس
ہو، کیونکہ توحید کا درجہ اعلیٰ تو یہ ہے کہ صرف معبود کی ہستی ہی سامنے ہو، اس کے ماسواہ جو کچھ
بھی ہو حتیٰ کہ خود اپنی ہستی بھی پیچ در پیچ اور فنا در فنا ہو۔

پس واحد متکلم کا صیغہ ”اعبد“ نہیں لایا گیا تاکہ اپنی ہستی باعث خود پسندی بن کر توحید
خالص کے لئے حجاب نہ بن جائے۔ بلکہ جمع کا لفظ لایا گیا جس میں اپنی ہستی کا مظاہر قطعاً نہیں ہے
البتہ عابدین یعنی خدا پرستوں کی ایک جماعت کا اظہار ہوتا ہے جو معبود کے لئے لازم ہے
یعنی عمل کی سطح پر نشان معبودیت کا ظہور اسی وقت ہوگا جب عابدین اور پرستار موجود ہوں۔
بہر حال جب ”ایک نعبد“ میں توحید کو اس حد تک تسلیم کر لیا کہ واحد متکلم کا صیغہ بھی
نہیں لایا گیا اور عبادت گذاری کو خاص اپنی ذات کی طرف منسوب بھی نہیں کیا گیا تاکہ خود
بینی کا معمولی اشتباہ بھی پیدا نہ ہو تو توحید ایک اعلیٰ درجہ میں نمایاں ہو گئی، یہی صراط مستقیم ہے
اب اس کے بعد یہ دعا کہ ”اھلنا اصلط المستقیم“ ہمیں سیدھا راستہ بتا، یہ ایک طرح کی
تحصیل حاصل ہے۔ اب اس دعا کے کیا معنی۔

ارشاد ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ عبادتِ خدا کے بعد وصول الی اللہ میں بہت سے مراحل ہیں۔

تشریح :- مقصد یہ ہے کہ توحید بے شک صراطِ مستقیم ہے مگر یہ صراطِ مستقیم کی ابتدا ہے، ابتدا کے ساتھ انتہا بھی ہونی ضروری ہے ورنہ صراطِ اور راستہ کا لفظ بے معنی ہو جائے گا۔ جو منزل خود ہی ابتدا اور خود ہی انتہا ہو اس کو راستہ کی کیا ضرورت؟ اس کے لئے راستہ کا لفظ حقیقت سے تہی دامن محض ایک تکلف اور تصنع ہے۔

بہتان دیگر ”ایک لغت“ میں توحید بے شک اعلیٰ درجہ کی آگنی مگر صرف عبادت کی حد تک کہ ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں تیرے سوا کسی اور کی نہیں کیے، مگر عملی زندگی کے وسیع میدانوں میں صرف ایک عبادت ہی نہیں ہے بلکہ عبادت کے علاوہ اور بھی بہت سے مقام آتے ہیں جن کے لئے خدا پرستی کے دعویداروں کو یہ دعوت دی جاتی ہے

لَا تَتَّبِعُوا بَعَثْنَا بَعْضًا
أَنْبَا بَايِعُوا دُونَ اللَّهِ
ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہ بنے، اللہ کے سوا۔

سیاسیات میں ایسے مرحلے بہت آتے ہیں جہاں اگرچہ سر غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا مگر صرف خدا کے سامنے ہی جھکتا ہے اور دوسروں سے زیادہ جھکتا ہے مگر عمل کی تمام کاوشیں اور دل و دماغ کی تمام نیاز مندیاں غیر اللہ کے لئے ہوتی ہیں۔

سراور خان بہادر، جو برطانوی دور کے خصوصی امتیازات تھے آج باقی نہیں رہے یہ خطابات ختم کر دیئے گئے ہیں، مگر کیا وہ ذہنیتیں بھی ختم ہو گئی ہیں جو سراور خان بہادر صاحبان کی خصوصیت اور خطابات کی بنیاد ہوا کرتی تھیں؟

بے شک ان کے سر غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتے تھے، مگر کون نہیں جانتا کہ یہ خطابات انہی کا حصہ مانے جلتے تھے جن کے دل نہ صرف وفاداری بلکہ انگریز پرستی کے

سارے میں ڈھل چکے ہوں الا ماشاء اللہ۔

سیاسیات کے علاوہ سماجی اور معاشی زندگی میں ایسے مرحلے ہیں جن کے لئے

شرط ایمان یہ ہے

لَا وَدَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَعَا بَيْنَهُمْ فُتْلًا يَجِدُوا
فِي الْأَنْفُسِ مِنْهُمْ حَاجَةً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں جب تک (یہ صورت نہ ہو) کہ آپ کو جہان میں آپس
کے نزاعات اور بحث کی باتوں میں پھر جو کچھ آپ فیصلہ کریں اس سے وہ اپنے دل میں تلخی نہ
محسوس کریں دل و جان سے تسلیم کریں۔

یعنی ایمان اور دعویٰ توحید کی کسوٹی یہ ہے کہ اپنے آپس کے نزاعات میں اور ان تمام
امور میں جن میں بحث چلتی ہے ان میں بھی اپنی مرضی اور انانیت کو اسی طرح فنا کر دیں جس طرح
”ایک نعید“ کہہ کر عبادت میں اپنی ہستی اور اپنی شخصیت کو فنا کر دیتے ہیں یہاں تک کہ جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو وہ ان کو اس طرح تسلیم ہو کہ دل میں اس کی جانب
سے کوئی تنگی اور کوئی غلاش نہ پائی جائے جو آپ کا فیصلہ ہو، وہی ان کی رضا، اور ان کی خوش
نودی بن جائے وہ اپنی چاہ اور اپنی رضا آپ پر نہ ٹھونسنی چاہیں، بلکہ آپ کی (صلی اللہ علیہ
وسلم کی) چاہ، ان کی چاہ اور خواہش بن جائے۔

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَؤُلَاءِ تَبَعًا لِمَا جَاءَتْ بِهِ (صحاح ۱)

یعنی شرط ایمان یہ ہے کہ مومن کی چاہ (اور دل کی خواہش) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات

کے تابع ہو جائے (اپنا شوق کچھ بھی نہ رہے، آنحضرت کی سنت اپنا شوق بن جائے۔)

سماجی زندگی کی بہت سی رسومات مذہبی فرض کا درجہ رکھتی ہیں حالانکہ مذہب ان سے
متنفر ہے، کمال ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ ہمیں بھی ان رسومات سے اتنی ہی نفرت ہو جتنی مذہب
کو ان سے نفرت ہے، بیاہ شادی اور مرنے جینے کی بہت سی رسومات قبو کی تباہیوں علماء کرام

واشگاف کر چکے ہیں۔ ایک رسم قبیح عموماً نظر انداز رہی حالانکہ ملت اسلامیہ کے مفاد کا تقاضا ہے کہ اس پر تنبیہ کی جائے اور پوری کوشش کر کے اس کو ترک کر دیا جائے۔

یہ ہے چھوت چھات کی رسم، مسلمان جانتے ہیں کہ اسلام چھوت چھات سے بیزا ہے وہ تمام انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد قرار دیتا ہے، فرق ہے تو صرف اسلام اور کفر کا، پھر جس طرح مسلمانوں میں ذات پات کی بنیاد پر اونچ نیچ نہیں ہے، حتیٰ کہ سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تقویٰ میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہو۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (مہجرات)

اسی طرح، غیر مسلموں میں بھی، شہر اور برہمن وغیرہ کا کوئی فرق نہیں ہے اگر ایک برہمن ہمارے پاس بیٹھ سکتا ہے۔ ہمارے پانڈان سے پان لگا کر کھا سکتا ہے، ہمارے کنوئیں سے پانی بھر سکتا ہے تو انسانیت کے یہ سب حقوق ایک بھنگی اور چار کو بھی حاصل ہیں۔ مگر ہماری صد ہا سالہ معاشرت جو برہمنوں اور اونچ ذات کے ہندوؤں کے ساتھ رہی اس لئے ہمیں کم از کم عملی طور پر چھوت چھات کا عادی بنادیا ہے۔

ہماری اس غلط کاری کا نتیجہ ہے کہ یہ دس بارہ کروڑ کی تعداد جو ہمارا جزو ہونی چاہیے تھی، ہم سے الگ ہے، بلکہ اس کو ہمارے مقابلہ پر لایا جا رہا ہے، اور آج جب کہ چھوت چھات کو قانون ممنوع قرار دے چکا ہے تو ہم میں سے بہت سے پرانی رسوم کے پجاری پرانے ہندوؤں کی طرح اس قانون پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں جس کا نتیجہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ اس تعداد کو ہم سے اور زیادہ دور کر دیا جائے گا بلکہ اس کو ہمارا حریف بنادیا جائے گا۔

اسی طرح انفرادی زندگی کی عادتوں اور خصلتوں میں بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں نفس پرستی اور خدا پرستی کا تصادم ہوتا ہے اور ایمان بالقرآن و رسول کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ہم ان عادتوں کو یکدم ترک کر دیں جو معاذ اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتی ہوں۔ معاف فرمائیے دائرہ میں کے مسئلے نے خاص اہمیت حاصل کر لی ہے، کیونکہ معاملہ صرف

ایک سنت کے ترک کر دینے کا انہیں ۲۔ بلکہ معاذ اللہ اس ترک سنت نے نفرت کی شان اختیار کر لی ہے، یعنی بسا اوقات ہم دائرہ ہی رکھنے کو شرم و عار اور دائرہ ہی کو قابل نفرت چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے دائرہ ہی ایسی سنت ہے جو نہ کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ترک ہوئی، نہ صحابہ کرام طہارت یا مشائخ طریقت سے ترک ہوئی جو ہمیشہ صلیح اور اصحاب تقویٰ کا شعار رہی، ایسی چیز سے نفرت معمولی بات نہیں بلکہ معاذ اللہ ایمان کے لئے خطرہ عظیم ہے۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُسْلِمِينَ

تَذَكَّرْ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِمُ بِحِمَّتِهِمْ وَسَاءَ مَا مَصِيرُهُمْ (پا ۵ ع ۱۳ سورہ نور)

جو مخالفت کرے رسول کی (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بسا اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور مسلمانوں

کے راستہ کے علاوہ کسی اور راہ کی پیروی کرے تو ہم اس کو اودھری موڑ دیں گے جو مردہ

مڑ رہا ہے اور اس کو داخل کھدیں گے جہنم میں اور جہنم بڑا ٹھکانا ہے۔

فَلْيَحْذَرُوا الْيَوْمَ عَنَ آمْرِهِمُ أَنْ تُصَلِّيَهُمْ فَتَنَةٌ أَوْ يُصَلِّيَهُمْ عَنَّا

الْيَوْمَ (سورہ نور)

پس ڈرنا چاہئے ان کو جو غلات کرتے ہیں رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حکم کا، اس بات سے

کہ پڑے ان پر کوئی بلا یا ان کو پہنچے دردناک عذاب۔

اس طرح کی تفصیلات سے جن میں کچھ ایسی باتیں بھی آگئیں جو کسی درجہ میں بے جوڑ

معلوم ہوتی ہیں، یہ بات واضح ہو گئی کہ توحید کا تعلق صرف عبادت سے ہی نہیں ہے، بلکہ

بہت سے امور جو عبادت نہیں سمجھے جاتے، ان کے متعلق بھی توحید کے مخصوص مطالبات

ہوتے ہیں۔

اور پھر جیسے جیسے ایک عبادت گزار و جو عالی اللہ اور تعلق بالشر میں ترقی کرتا رہتا ہے

شُرک کے خفیہ جراثیم اس کے سامنے آتے رہتے ہیں اور وہ ان کی تباہیوں سے بھی دامن بچانا

اتنا ہی ضروری سمجھتا ہے جتنا ایک عام مسلمان مورتی پوجا اور شرک جلی کی نجاست سے

پاک رہنا ضروری محکمات ہے۔

اَحَدٌ نَا الْقِرْلَ طَ الْمُسْتَقِيمِ کا یہ مطلب ہے کہ جیسے جیسے توحید کے مرحلے اور تجرید و تفرید کی منزلیں سامنے آتی رہیں وہ شیطانی مکر و فریب اور نفسانی غلط کاریوں سے محفوظ رہے اور ہوا نفس اور یہی خصلتوں کے رہن جو اس جادہ مستقیم کے دونوں جانب صغیں باندھے کھڑے ہیں اور جو راہرو کے ہر ایک قدم کو دام فریب میں جکڑ بند کر کے اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق و عنایت اس کو ان لوہو اور نوع بنوع فتنوں سے محفوظ رکھے۔

دوسرا جواب | جس سوال سے بحث کا آغاز ہوا تھا اس پر دوبارہ نظر ڈالئے حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ العزیز نے ایک جواب یہ دیا تھا کہ معیبات

کے بعد وصول الی اللہ تک بہت سے مراحل ہیں " اس جواب کی تھوڑی بہت تشریح اپنی باط کے بموجب مפור بالالین گذر چکی، دوسرا جواب یہ ہے۔ ارشاد ہوا :- علاوہ ازیں مقصود عبادت ہے۔ اس کی کیفیات غیر محدود ہیں کسی مرتبہ پر توقف در نہیں، لہذا دعاء ہدایت الی صراط مستقیم نہایت ضروری ہے۔

تشریح :- "الْقَبَاغُ بِصِبْغَةِ اللَّهِ" کے معنی تو معلوم ہیں یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ جانا، یعنی کتاب اللہ میں جو ارشاد خداوندی ہے۔

وَبِصْبَةِ اللَّهِ وَرَمَنَ أَحْسَنَ مِنْ

رنگ ہو سکتا ہے۔

اللَّهُ وَبِصْبَةِ ط

اور یہ بھی معلوم ہے کہ "بِصْبَةِ اللَّهِ" کو اگر آنکھوں سے دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو جس کے

تعلق بارشاد ہے۔

وَمَا يَنْطَلِقُ مِنَ الْهَوَىٰ لَأَن تَحْوَارَا

وہ اپنے خیال اور خواہش سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے

فَنَحْنُ نَدْحَىٰ

ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو ان پر مارل جاتی ہے۔

جس کے تعلق ارشاد ہے :-

مَا تَاكُمُ الشُّوْلُ فَخَذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا

جو تمہارے سامنے پیش کریں اس کو لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔

اور جامع ترین ارشاد ہے :-

لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

بے شک تمہارے لئے (رسولِ معلم) کے کردار میں (چھ) اچھی اقتدا (اور بہترین نمونہ عمل)

بہر حال یہ تو معلوم ہے کہ ”صِبْغَةَ اللَّهِ“ ارشادِ خداوندی اور سننِ سیدالمرسلین (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔

اس کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ”اس کی کیفیات غیر محدود ہیں اس کی تشریح ہماری علمی بضاعت سے بہت بالا ہے، جن چیزوں کی ہوا بھی نہیں لگی ان کی تشریح کس طرح کی جاسکتی ہے۔“ چہ داند بوزن لذات اندر ک

پھر ارشاد ہے کسی مرتبہ پر توقف درست نہیں اس کی تائید میں یہ شعر ذرا لیجئے

اے برادرِ بے نہایت درگہ نیست

ہر چہ بروئے میری بروئے مایست

اللہ تعالیٰ توفیق بخشے کہ ان تمام درگاہوں تک تو کیا کسی ایک درگاہ تک ہی رسائی ہو جائے۔

ارشاد ہوا :-

صراطِ مستقیم | صراطِ مستقیم اقرب طرق ہوگا۔

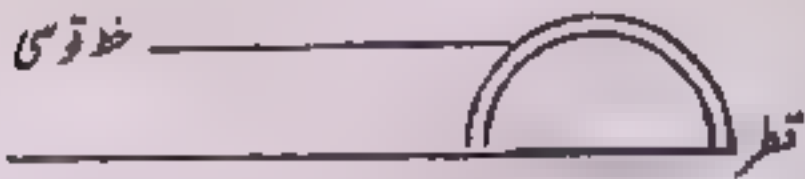
کیونکہ ان دو نقطوں کے درمیان جو خط بلا اعوجاج (کجی) کے ہو وہ اقرب ہوگا، بقول
ان خطوط کے جو اعوجاج کے ساتھ ہوں مثلاً

مثلاً

لے سب سے زیادہ قریب راستہ۔

ارشاد ہوا :- دیگر انبیاء علیہم السلام کے مذاہب بھی اگرچہ وہی منہا رکھتے ہیں مگر ان کی مثال ان خطوط قوسیدہ کی ہے جو ایک مہد سے شروع ہو کر واحد منہا پر ختم ہوں اور صراط مستقیم وہ ہے جو قطر کی حیثیت میں ہو۔

ارشاد ہوا :- طرق مشائخ کی مثال جدولوں جیسی ہے۔ باغبان کبھی ایک نالی سے باغ کی آبپاشی کرتا ہے کبھی دوسری نالی سے۔

اس وقت پہلی نالی میں پانی نہیں رہتا یا کم ہو جاتا ہے یہی صورت فیضان الہی ہے۔ ان ارشادات کے لئے تشریح کی ضرورت نہیں، حاشیہ میں الفاظ کا ترجمہ اور تیسرے فقرے کی مختصر تشریح کر دی گئی ہے۔

۱۴ پاتی کی نالی

۱۴ ہندوستان میں تین سلسلوں نے بہت شہرت پائی ہے۔ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، جو حضرات تاریخ مشائخ سے دل چسپی رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان کے عروج کے زمانے مختلف رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ سلسلہ چشتیہ پورے ہندوستان پر حکمراں تھا۔ پھر سلسلہ قادریہ کی نہریں بہیں۔ اسی طرح ایک زمانہ میں نقشبندیہ اور مجددیہ طریقے نے یہاں تک ترقی کی کہ ایوان شاہی میں انقلاب برپا کر دیا۔

”والبقاء الدائم لله عرو حیس“

۱۰ محرم الحرام ۱۳۶۲ھ مطابق ۷ جنوری ۱۹۴۳ء یوم یکشنبہ بعد نماز ظہر

ارشاد ہوا

مطلقاً استعانت بغیر اللہ تو جائز نہیں۔ قرآن شریف میں ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرْتُمْ وَكُنْتُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصِيحَةُ الْآيَةُ (انفال) تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (سورہ مائدہ) وَلِيَنْصَحَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصَحُكَ (سورہ حج)

مولانا حفظ الرحمن ضا :- استمداد بغیر اللہ سے اصطلاحاً حادہ استمداد مراد ہوتی ہے جو ان افعال میں ہو جو باری تعالیٰ عز اس کے ساتھ مخصوص ہیں۔ مثلاً لڑکا دینا، یا شفا بخشنا۔ ارشاد ہوا :- ایاک نستعین کو تترے ایاک نستعین سے تو یہ سوالات

پیدا ہی نہیں ہوتے۔

تشبیہ :- تقریر کے مذکورہ بالا فقروں کا تعلق ایاک نستعین سے ہے جس کے معنی ہیں ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں "یہ انحصار کہ مدد کو اللہ کے ساتھ ہی مخصوص کیا جائے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ "تیرے سوا اور کسی سے مدد طلب نہیں کرتے۔

سوال یہ ہے کہ اس انحصار نے کیا جواز کو بھی منحصر کر دیا کہ صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا جائز ہے اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد طلب کرنا جائز نہیں۔

اگر جواب اثبات میں دیا جائے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرنا چاہیے تو کیا جہاد کے موقع پر جنگی ضروریات کے لئے نماز کے موقع پر نماز کی ضرورتوں کے لئے کسی سے مدد طلب کی تو وہ ناجائز ہوگی۔ حالانکہ

یہ خود قرآن پاک کی تصریحات کے خلاف ہے۔ کیونکہ قرآن حکیم میں سورہ انفال کے آخری رکوع کی آیت گزر چکی ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ”اگر وہ تم سے (یعنی مسلمانوں سے) دینی معاملات میں مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب اور لازم ہے۔“

سورہ مائدہ کی مذکورہ بالا آیت کا ترجمہ یہ ہے: ”آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔“

یہی میں اور مدد مست کر و گناہ اور ظلم میں۔“

اسی طرح تیسری آیت جو سورہ محمد کی پیش کی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے۔ ”اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا اس کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی۔“

ان آیتوں میں غیر اللہ سے مدد طلب کرنے اور غیر اللہ کی مدد کا ذکر ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے استمداد ناجائز اور ممنوع نہیں ہے۔

اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو مولانا حفیظ الرحمن صاحب نے بوقت کوہ کے حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا کہ مدد طلب کرنے اور استمداد کا شہور سلسلہ جس میں جلاز اور عدم جواز کی بحث چلتی ہے۔ اس کا تعلق اعتقادی اور روحانی امداد سے ہے یعنی وہ کام جن کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں جیسے شفا بخشتا یا لڑکا دینا۔ یا کسی کو جنت یا دوزخ میں پہنچانا، ان امور میں کسی سے اس تصور کے ساتھ مدد و طلب کرنا کہ وہ بھی افعال خداوندی میں شریک و شریک ہے اس طرحی استمداد شرک ہو جاتی ہے۔ وہ لامحالہ ممنوع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اذا مر فہو یشتہن۔ جب میں بیارتا ہوں تو وہی شفا بخشتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسماء میں سے ایک نام ”شافی“ ہے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ علاج معالجہ اگرچہ انسان کے اختیار میں ہے مگر اعلیٰ سے اعلیٰ اور بہتر سے بہتر علاج کے باوجود فرمان فضل کے سامنے انسان کی تمام تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ پس شفا در حقیقت شافی مطلق کے ہاتھ ہی میں ہے۔ اولاد کے متعلق بھی ارشاد ربانی ہے۔

یہمب لمن یشاء انا ناولہم من یشاء اللہ کوزہ افرینو جہمب کذلک انا ناولہم

وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْبًا ۚ اِنَّهُمْ قَدْ يُوْذَوْنَ ۝ ۱۷

اسی طرح دوزخ و جنت کے متعلق نہ کسی کا پروانہ کام آتا ہے اور نہ بھائی جبریل کے نام کسی کا رقص ایک مذاق سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔ حقیقت یہی ہے یَعُوْذُ بِمَنْ يَّشَاءُ ۚ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ۚ بس ایسے امور میں محض شفیع نہیں بلکہ کسی کو موثر مان کر اس سے امداد طلب کرنا شرک ہے۔

حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ العزیز نے مولانا حفظ الرحمن صاحب کے جواب کی تردید نہیں فرمائی۔ بلکہ ایک اور تفسیر کی طرف اشارہ فرمادیا جس کے پیش نظریہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حضرت نے فرمایا کہ ایاك نستعین ۚ ایاك نعبد کے بعد فرمایا گیا ہے۔ بس اس کی تفسیر بھی ایسی ہونی چاہیے جو اس ترتیب کے مناسب ہو۔ مسئلہ استمداد پر بحث کرنا آیت کا مقصود نہیں ہے بلکہ عبادت گزار کے ذہن کی اصلاح اور عابد کو خود اپنی حقیقت کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ یعنی جب عبادت گزار عبادت کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں "تو ذہن عابد میں اپنے فعل پر ایک طرح کا ناز پیدا ہو سکتا ہے۔ جو عبادت گزار کی شان عاجزی کے خلاف ہے تو ایاك نستعین " سمجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں " فزاكر ذہن عابد کو خود اس کی اپنی حیثیت کی طرف متوجہ کر دیا گیا ہے جہاں تک عبادت گزار کے فعل و کسب کا تعلق ہے وہ قطعاً بے حقیقت ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک توفیق الہی اور مدد خداوندی شامل نہ ہو۔ لہذا عبدیت اور بندگی کے اظہار کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرے اور جب مدد طلب کرتے وقت اپنی عاجزی اور ناتوانی سامنے آگئی تو ذہن عابد شیطانی و سوسہ سے بھی محفوظ ہو گیا، کیونکہ جس عبادت گزار کے سامنے اپنی بے بسی اور ناتوانی ہوگی وہ اپنی عبادت پر فخر اور کبر کے شیطانی و سوسہ میں

۱۷ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں بٹھاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بٹھرتا ہے لڑکے یا ان کو دیتا ہے جوڑے۔ بیٹے اور بیٹیاں اور جس کو چاہتا ہے کر دیتا ہے یا نبھ وہ علم والا قدرت والا ہے۔

نہیں پڑ سکتا۔ پس آیات نستعین "گو یا شیطانی و سوسہ سے تحفظ کا ایک تویذ ہے جو فعل عبادت کو نقص سے محفوظ رکھتا ہے۔

ارشاد ہوا

غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو انعمت علیہم کے لئے صفت مبنی کہا گیا ہے۔ مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ حدیث صحیح میں ہے۔ المغضوب علیہم الیہود ولا الضالین النہی تو اس تخصیص کی وجہ کیا ہے۔ جملہ فرق باطلہ مغضوب علیہم یا ضالین ہو سکتے ہیں اور ظاہر سے مشرکین زندقین اور منافقین یہود و نصاریٰ سے بہتر نہیں ہیں لہذا بہتر یہی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو احتراز د صفت مقیدہ، قرار دیا جائے۔

تشبیح

یہ ارشاد آیت کے ان دو حصوں یعنی انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے درمیان ترکیب نحوی سے متعلق ہے۔ ترکیب نحوی نے فرق سے مفہوم اور صداق میں کافی فرق ہے۔ ترکیب نحوی سے پہلے حل لغات کے متعلق سول پیدا ہو سکتا ہے کہ مغضوب اور ضال میں کیا فرق ہے اس فرق پر بعد میں بحث ہوگی انشاء اللہ پہلے ترکیب نحوی کی مختلف صورتوں اور ان سے پیدا ہونے والے مفہوموں پر بحث کی جارہی ہے۔ (وللہ ہوا المعین)

ترکیب نحوی کے لحاظ سے یہ ممکن ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو بدل قرار دیا جائے۔ اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ دعا کرنے والے کے پیش نظر یہ ہے کہ مغضوب اور ضالین کے راستے سے بچا ان کا راستہ نہ دکھا۔ یعنی دعا کرنے والا اس تحفظ اور اس بچہ کو مقدم اور اہم سمجھ رہا ہے اور اصل چیز اس کے سامنے یہ ہے کہ اس پر خدا کا غضب نازل نہ ہو اور وہ گمراہ نہ ہو۔ انعام اس کے سامنے دوسرے نیر کی بات ہے یعنی وہ طلب انعام سے زیادہ گمراہی اور خدا کے غضب سے بچنے کو ضروری سمجھتا ہے اور جب تحفظ نصیب ہو جائے تو درخواست یہ

بھی ہے کہ جن پر انعام ہوا ہے ان کی راہ بھی اللہ تعالیٰ دکھا دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی امت یا کوئی جماعت مغضوب و معتوب اور گمراہ نہ ہو پھر بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل نہ ہو اور اس کا راستہ ”منعم علیہم“ کا راستہ نہ ہو یا کوئی امت ایسی ہو سکتی ہے کہ اس پر انعام بھی ہو اور وہ مبتلائے غضب خداوندی یا گمراہ بھی ہو تو صورت اول کو محض منطقی احتمال ہے اس کا وجود نہیں ہو سکتا کیونکہ غضب اور ضلال سے بچنا یہ بھی ایک انعام ہے۔

بس جو امت غضاب و ضلال سے محفوظ رہی اس پر اگر کوئی انعام نہ ہو تو یہی انعام کیا کم ہے کہ وہ قبر و غضب خداوندی سے محفوظ رہی اور گمراہی میں بھی مبتلا نہیں ہوئی۔ ہاں اگر انعام سے کوئی خاص انعام مراد ہو جیسا کہ قرآن شریف کی دوسری آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ”منعم علیہم“ اعمیاء صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ فَالشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رِزْقًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا (سورہ نساء ع ۱۹)

جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور رسول کی وہ ان کے ساتھ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے

یعنی اعمیاء صدیقین، شہداء اور صالحین اور خوب ہے ان کی رفاقت۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نفل و کرم ہے۔

اور ظاہر ہے کہ ان کے جب درجے بلند ہیں تو ان کے انعامات بھی مسلمانوں کے انعامات سے امتیاز رکھیں گے۔ اس صورت میں ان چار جماعتوں کے علاوہ باقی عام مسلمانوں کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ غضب اور ضلال سے محفوظ ہیں۔ مگر ”منعم علیہم“ نہیں ہیں۔ یعنی وہ اس خصوصی انعام سے نہیں نوازے گئے ہیں جو انبیاء صدیقین، شہداء اور صالحین کا حصہ ہے۔ پس جو شخص اس آیت کو پڑھ رہا ہے وہ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے زمرہ میں داخل فرمائے تو یہ تیرا بڑا فضل و انعام ہوگا۔ باقی میری التجا

تو اتنی ہے کہ غضب اور ضلال مجھے محفوظ رکھا اور ان کا راستہ بتا جو غضب اور ضلال سے محفوظ رہے اب رہی دوسری صورت کہ کسی امت پر انعام بھی نازل ہو رہا ہو اور وہ مغضوب اور ضال بھی ہو تو اس پر خود حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی ہے جو آئندہ صفت میں آئے گی۔ انشاء اللہ ۔

ترکیب نحوی کے لحاظ سے دوسری صورت | یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو صفت مانا جائے

ترجمہ یہ ہوگا کہ ”بتا ہم کو راستہ ان کا جن پر انعام کیا تو نے جو نہ مغضوب ہیں نہ ضال“۔ یہاں یہ سوال ہوگا کہ یہ صفت کیسی ہے کا شفعہ ہے یا مقیدہ۔ ترکیب نحوی کے لحاظ سے جبکہ صفت یا نعمت کہا جاتا ہے وہ کبھی تو محض بیان اور توضیح یا توصیف ہوتی ہے۔ مثلاً والد کے بعد ماجد کا لفظ لایا جائے تو والد ماجد یا والد بزرگوار کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ والد دو ہیں ایک ماجد اور ایک غیر ماجد۔ بلکہ یہ لفظ جو ترکیب نحوی کے لحاظ سے صفت ہے محض تعظیم کے لئے لایا گیا ہے یہاں نہ کسی عام کی تخصیص ہو رہی ہے اور نہ کوئی استثناء مقصود ہے بلکہ قابل احترام ہونا جو والد کے مفہوم میں داخل ہے اسی کو واضح کر دیا ہے یا مثلاً ”شس منیر“ روشن آفتاب۔ یہاں منیر یا روشن کا وصف محض وضاحت اور بیان کے لئے آ رہا ہے تخصیص یا استثناء نہیں کہ بہت سے آفتاب ہیں ان میں سے ایک کا وصف روشنی ہے باقی کا یہ وصف نہیں ہے۔

اور کبھی صفت کا منشاء اور مقصد امتیاز پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے مثلاً دو آدمیوں کے نام دیدہ ہوں۔ ان میں سے ایک لا بٹا ہوا اور دوسرا کوتاہ قد۔ اب زید طویل یا زید قسیہ کہہ کر امتیاز پیدا کیا جاتا ہے۔ اسی صفت کو صفت مقیدہ یا احترازیہ کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوگا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی صفت امتیاز پیدا کرنے کے لئے ہے یا محض توضیح، تفسیر اور اظہار واقعہ ہے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ وہ وہی ہیں جو غضب اور ضلال سے محفوظ رہے۔ گرا سکو صفت بیدہ مانا جائے تو مقصد اظہار واقعہ اور توضیح ہوگا لیکن ایک حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے کہ مغضوب

علیہم سے یہودی مراد ہیں اور ضالین سے مراد نصاریٰ اور عیسائی ہیں۔ اب گویا مفہوم یہ ہوا کہ دعا کرنے والا دعا کر رہا ہے کہ میں تیرا انعام نازل ہوا جو یہودی اور نصرائی نہیں ہیں۔

اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس تخصیص کی کیا ضرورت ہے کیا گمراہ مغضوب صرف یہی ہیں مشرک کافر ملحد وغیرہ مغضوب اور ضال نہیں ہیں، حالانکہ مستحقِ قہر و غضب وہ بھی ہیں بلکہ ممکن ہے وہ ملحد اور زندیق جو معاذ اللہ خدا کا مذاق بناتے ہیں اور ”الٹی گاڈ“ (دشمن خدا) سوسائٹیاں قائم کرتے ہیں، یہود و نصاریٰ کے مقابلہ میں زیادہ مستحقِ غضب ہوں، عقل کا تقاضا بھی یہی ہے پھر حدیث شریف میں جو یہود و نصاریٰ کی تخصیص کرائی گئی اس کی کیا وجہ ہے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انعام بھی ہوتا ہے اور غضب اور ضلال بھی دلوچ لیتا ہے۔ یعنی ایک طرف منعم علیہم ہوتے ہیں اور دوسری جانب مغضوب علیہم یا ضال۔ پس دعا کا منشاء یہ ہوا کہ ان کا راستہ بتا جن پر تیرا انعام ہی ہوتا رہا اور ایسا نہیں ہوا کہ ایک طرف انعام ہوا اور دوسری جانب سے ان پر غضب نازل ہوا ہو۔ یا گمراہ ہو گئے ہوں اب انعام اور غضب کے لحاظ سے تین صورتیں ہوتیں۔

(۱) ایسے مستحقِ انعام ”منعم علیہم“ جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے اور کبھی ان پر غضب نہیں نازل ہوا (۲) ایسے مستحقِ انعام جن پر ایک طرف انعام ہوا اور دوسری جانب غضب اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے (۳) سرے سے مستحقِ انعام ہی نہ ہوں اور کلی طور پر گمراہ اور مستحقِ غضب ہی ہوں۔

ملحد، دہریہ اور دشمنانِ خدا تیسری قسم میں داخل ہیں۔ وہ منعم علیہم ہیں ہی نہیں، ان پر غضب و قہر ہی ہو گا۔ بس جب ایک عبادت گزار منعم علیہم کے راستہ کی اتباع کر رہا ہے تو یہ زندیق اور ملحد تو بحث سے خارج ہو گئے کیونکہ ان پر انعام ہوا ہی نہیں قسم دوم غیر المغضوب علیہم کے لفظ سے خارج ہوئے اور مقصود دعا یہ ہوا کہ قسم اول کا راستہ بتا۔ یعنی انبیاء صدیقین، شہداء اور

اب یہ سوال پھر سامنے آیا کہ، یہ محض اور عقلی منطقی بات ہے یا واقعات کی دنیا میں بھی یہ کہیں ہے کہ کوئی جماعت جو انعام سے نوازی جا رہی ہو مستحق غضب اور گمراہی ہو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے آئندہ ارشاد میں اسی سوال و جواب کی تفصیل ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ اسقرآنی بیاض کی پوری عمارت یکسرہ نقل کئے دیتا ہے۔ اس کا کچھ حصہ عربی ہے کچھ اردو۔ عربی سے ناواقف حضرات کے لئے حاشیہ میں ترجمہ درج کیا جا رہا ہے۔

ارشاد ہوا :-

واقعہ یہ ہے کہ منعم علیہم مغضوب علیہم اور ضال ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ یہودی منعم علیہم بھی ہیں کما قال اللہ تعالیٰ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الی الی العمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین وغیرہ من الآیات اور اس کے باوجود وہ مغضوب علیہم ہیں۔ کما تبیین بقولہ تعالیٰ فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات اھلت لہم الآیۃ ۱۷

علیٰ ہذا۔ نعمت کے ساتھ ضلال کا اجتماع ہو سکتا ہے کما یظہر بقول الخواریزمیؒ ”ہذا یتطیع ربک ان ینزل علینا ما یدنہ من السماء و یظاہر ان مش ھذا القول یدل علی الامر نیاب فی المقدرة المطلقة ولا رب الا ضلال من ان المائدۃ انزلت علیہم

۱۷ یعنی یہی ایک امت یہودی ہے، جس پر ایک طرف یہ انعام ہے کہ اس جنت کی تمام نوع انسانی میں سب سے افضل ہو اور دوسری جانب اس کے ضال پر ناراضگی کے سبب، اسی امت پر غضب نازل ہو رہا ہے کہ وہ پاکیزہ چیزیں جو ان کے لئے حلال تھیں حرام کر دی گئیں، پس یہ امت منعم علیہ بھی ہے اور مغضوب علیہ بھی۔ ۱۸ خوارزمیؒ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص قبیح اور رفتار جنہوں نے ”نخن انصار اللہ“ کہتے ہوئے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع، در دین کی نفرت و اہلاد کیلئے پیش کیا تھا یہی ایک موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، اے عیسیٰ بن مریم کیا تیرا رب یہ قدرت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ”مائدہ“ نازل کرے (انداڑ گھنگو اور لٹ پو ملاحظہ فرمائیے) اس کے علاوہ یہ سوال کہ کیا رب یہ قدرت رکھتا ہے، شک و شبہ کی دلیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں ان کو شک، اور ظاہر ہے باری تعالیٰ عز اس کی قدرت کاملہ میں شک کرنا گمراہی اور ضلال ہے مگر اس شک و شبہ اور ضلال کے باوجود ان پر مائدہ نازل کیا گیا، اس کے علاوہ اور بہت سی باتوں سے نوازے گئے۔

وَكذلكَ اَلْحَمْدُ لِمَنْ اَخْرَجَ عَنْ اَلْيَهُودِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ مِنَ الْاَمْرِ مَا كَانَ حَتَّى اَمْرُوا بِالْاَدْعَاءِ رَبِّنا
لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا. وَقَالَ اَيْضًا نَبِيُّ وَصَفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَرَفِضَ عَنْهُمْ اَصْرَ هَمِّ الْاَغْلَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. قَالَ الْمَطْلُوبُ بِاَدْعَاءِ الْمُعْجِدِينَ - اِنْ
يُحْدِثُ بِهِمْ اِلَى صَلَاطٍ لَا يَكُونُ مَشْوِيًا بَسْمِيٍّ مِنَ الْغَضَبِ وَالضَّلَالِ وَقَالَ مِمَّا بَدَّلَ عَلَى اَنْ
الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مَعَ كُفْرِهِمْ مِنْ عَمَلِينَ كَانُوا عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْغَضَبِ وَالضَّلَالِ - حَدِيثُ زَيْدِ
بْنِ عَسَا بْنِ نَفِيلٍ. حِينَ ذَهَبَ اِلَى اَحْيَاءِ الْيَهُودِ فَقَالُوا لَنْ تَدْخُلَ فِي الْيَهُودِ اِلَّا اَصَابَكَ

۱۔ یہود کے سلسلہ میں یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ ایک طرف ان کے دین پر انعام ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل میں نے تم کو
نفیلت دی جا میں پر۔ اسی کے ساتھ ان پر ایسی پابندیاں بھی لگائی جا رہی ہیں جو یقیناً عتاب اور غضب الہی کا نتیجہ تھیں چنانچہ
مسلمانوں کو یہود عاقلین قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے اے ہمارے رب نہ رکھ ہم پر وہ بھاری بوجھ جو
تو نے رکھا تھا ہم سے پہلوں پر۔ نیز قرآن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی شان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ان یہود
اور پابندیوں کو ٹھادیں گے جو بنی اسرائیل پر ڈالی گئی تھیں۔ پس امتِ محمدیہ کی دعا کا مطلوب اور مقصود یہ ہوا کہ مسکوب
ان کو وہ راستہ جاس میں کسی قسم کے غضب اور ضلال کی آئینہ نہ ہو۔ ۲۔ نیز ارشاد ہوا قرآن پاک کا مذکورہ بالا اور ان جیسی
دوسری آیات کے علاوہ اس مضمون کے لئے احادیث سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے چنانچہ زید بن عمرو بن نفیل کا وہ قلم جو احادیث
میں نقل کیا گیا ہے اس کی شہادت ہے کہ یہود اور نصاریٰ بھی سمجھتے تھے کہ اس کے باوجود وہ انعامات خداوندی سے ہمکنار ہیں۔
غضب اور ضلال بھی ان کے حصے میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ زید بن عمرو بن نفیل تلاش حق میں گھومتے پھرتے یہودی علماء کے پاس پہنچے
اور ان سے روشنی حاصل کرتی چاہی کہ شاید یہودیوں کا مذہب اختیار کر کے میں نجات پا جاؤں۔ یہودی علماء نے اپنے مذہب و مسلک
کو بجا پورے یقین سے لے کر (اور آج کل کی اصطلاح میں یہ دارنگہ دینی بھی) ضروری سمجھی کہ مذہب یہودیہ بتاتا ہے کہ جو بھی یہودی ہو گا اس کو
غضب الہی کا کچھ حصہ ضرور ملے گا زید بن عمرو بن نفیل نے کہا جناب والا! یہ بندہ تو آپ کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوا تھا کہ خدا کے
غضب اور اس کی ناراضگی سے نجات ملے یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے تو عاجزی بیکار ہے۔ اسی طرح جب زید بن نفیل عیسائی علما
کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی اقرار کیا یا اس بات کی دارنگہ دی کہ جو شخص بھی نصرانی بنتا ہے۔ اس کے حصے میں کچھ نہ کچھ
مگر ابھی ضرور آتی ہے زید بن عمرو نے اسی طرح کا جواب ان کو بھی دیا اور واپس آگئے۔ ۳۔ بیان میں عمرو بن نفیل لکھا ہوا ہے۔
مگر غالباً زید بن عمرو بن نفیل کے بجائے فضل سے عمرو بن نفیل لکھ دیا گیا ہے۔ یہ حضرت عمر بن الخطاب بن نفیل (حضرت عمر فاروق رضی اللہ
عنه) کے چچا زاد بھائی تھے (ابن ہشام انہیں کے صاحبزادے حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ تھے جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن بنتو
تھیں جو حضرت عمرؓ سے پہلے اسلام لایا تھیں) جن کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمرؓ کو جب ان کے مسلمان ہونے کی خبر ہوئی تو ان کو اپنے

قط من الغضب فقال زيد بن عمرو بن نفيل انما حجت اليكم اخلص من الغضب
ثم ذهب الى النصارى فقالوا لئن قد دخل فيما لا اصابك ثنى من الضلال فاجابهم بمثل
ما اجاب اليهود ، والقصة مشهورة

باقی رہا یہ کہ قرآن پاک میں اَنَعَمَ اللّٰهُ عَلَیْہِمْ کی تفسیر ابنین والصدیقین والشہداء والصالحین
سے کی گئی ہے جس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہود اور نصاریٰ میں بھی صدیقین، شہداء اور صالحین ہوتے
ہیں تو جواب یہ ہے کہ مراتب کا تعلق عملی تفاوت سے ہے۔ وہ اپنے مسلک پر عمل پیرا ہوتے تو قوت اور
ضعف عمل کے لحاظ سے یہ خطابات حاصل کر سکتے تھے یعنی صدیقین وہ تھے جو اسی مسلک پر عمل پیرا
ہوتے ہوئے سب سے اعلیٰ مرتبہ رکھتے تھے۔ علی بن ابی طالب اور صالحین۔

ارشاد ہوا۔ غضب اور ضلال میں فرق یہ ہے کہ ضلال کے یہ معنی کہ کسی طبعی اور اندنی
سبب کے باعث صحیح راستہ سے ہٹک جائے۔ جیسا کہ نصاریٰ کہ حقیقت کو نہ سمجھ سکے اور سادہ
لوحی کے سبب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ اور ثالث ثلاثہ کہنے لگے اور سوال کر لیا حل
یستطیع دیکھ اور غضب یہ کہ خارجی سبب باعث راستہ سے ان کو دھکیل دیا گیا جیسے یہود نے اپنے
طبعی تغبن کے باعث۔ جو تاویل یا حرکتیں ان کی بنیاد اعتدال سے ہٹا کر ان کو ایسا راستہ دیا گیا
جو دشوار گزار تھا۔ کما یظہر بقولہ تعالیٰ فبظلم من الذین ہادوا حسنا علیہم طبیبات لم یطت لهم
الایۃ۔

پیشے کے لئے گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ خود کو رویدہ، امام ہو گئے بہ حال زید بن عمرو بن نفیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے
موجود تھے۔ بت پرستی سے نفرت کرتے تھے و تہ بن نوفل کے ساتھی تھے و تہ بن نوفل نے یسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ مگر یہ اس
زمانہ کے کسی مذہب بھی مطمئن نہ ہوئے اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی تو حید کے متعلق ان کے شعار بھی ہیں جو کتب تاریخ
میں نقل کئے جاتے ہیں۔ اے صدیق مدق سے ماخوذ ہے۔ یعنی ایسا مومن کامل جس کی نظر اس درجہ صداقت پسند ہو کہ بقول
حضرت شاہ عبدالغفور غفر اللہ علیہ جو وحی میں آئے اس کا جی آپ سے آپ اس پر گویا ہی اسے اور شہیدوں جن کو پیغمبر کے حکم پر
الصلوات کی کہ اس پر جان دیتے ہیں اور صلوات وہ جس کی طبیعت نیک ہی پر پیدا ہوئی ہے۔ ۱۲

ارشاد ہوا۔ انبیاء علیہم السلام کی مثال ان بچوں جیسی ہے جن کا جوہر خود ہی صالح ہو اور ان کے متعلق کوئی بادشاہ یہ طے کر لے کہ ان کو وزیر بنایا جائے گا ایسے بچوں کو ابتدا ہی سے خاص تربیت دی جاتی ہے اور خاص خاص آداب کی ان کو تعلیم ہوتی ہے اور مخالف اور خیر چیزوں سے ان کو پوری احتیاط کے ساتھ روکا جاتا ہے۔ ان کے برخلاف کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تربیت اگرچہ خاص توجہ سے نہیں ہوتی مگر وہ رفتہ رفتہ ترقی کرتے کرتے کسی خاص منصب پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ دوسرے حضرات ہیں۔ جن کو علیٰ فرق مراتب جہنم شہداء اور صالحین کے خطاب سے نوازا جاتا ہے۔ والیہ امثالہ بقول تعالیٰ۔ اللہ یجتبیٰ الیہ من یشاء ذہبی الیہ من ینیب۔ (سورہ شوریٰ)

اللہ تعالیٰ جن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہے اور راہ دیتا ہے اپنی طرف جو رجوع کرے۔

پس انبیاء علیہم السلام تو وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے لئے چن لیتا ہے اور انبیاء علیہم السلام کے علاوہ جو پاک نفس اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں فرماتا بلکہ راستہ دیدیتا ہے جس سے وہ قرب خداوندی حاصل کرتے ہوئے صدیقیت وغیرہ کے درجات تک پہنچ سکیں۔

ارشاد ہوا۔ انبیاء علیہم السلام کے لئے اسی مفہوم کے اور الفاظ بھی قرآن پاک میں لائے گئے ہیں۔ مثلاً سورۃ حج میں ارشاد ہے

اللہ یصطفیٰ من الملائکہ رسلاً ومن الناس (د رکوع ۱۰)

اللہ چھاٹ لیتا ہے فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے اور آدمیوں میں سے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا

یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی (سورۃ اعراف ۱۴)

اے موسیٰ میں نے امتیاد دیا تجھے لوگوں پر (منتخب کر لیا) اپنے پیغامات پہنچانے اور اپنے کلام کرنے کے لئے۔

سورۃ طہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واصطعنک لنفسی (۱۶)

اور بنایا میں نے تجھ کو خاص اپنے واسطے۔

اسی سورہ کے پہلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا **وَاَنَا اخْتَرْتُكَ** میں نے تجھ کو پسند کیا۔

اسی طرح کئے الفاظ حضرت آدم، حضرت یوسف، حضرت مریم اور دیگر حضرات، ہمید علیہم السلام کے لئے وارد ہوئے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اقادات ختم ہوئے۔
وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الذِّیْنَ اصْطَفٰ

آلہ

ارشاد ہوا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کے نزدیک سراج اور محقق یہ ہے کہ حروف مقطعات پوری سورت کے مضامین کا جوہر ہیں۔
ارشاد ہوا حقیقت یہ ہے کہ حروف کا بھی ایک عالم ہے۔ حروف کے درجات بھی متفاوت ہیں۔ حتیٰ کہ بعض نبی ہیں اور دیگر مراتب بھی ان کو خاص ہیں۔ مثلاً تم کو موسیٰ علیہ السلام سے خاص نسبت ہے۔ حروف کے علیحدہ علیحدہ خاص اور اثرات ہیں۔ جس طرح مختلف خواص کے مختلف عناصر سے مل کر ایک چیز ظہور پذیر ہوتی ہے اور صورت شخصیت اس کو خاص شکل کے ساتھ تشکیل کر دیتی ہے۔ اسی طرح مختلف حروف سے اس کا اسم مرکب ہوتا ہے۔ یہ حروف اپنے خواص اور اثرات میں سے پر منطبق ہوتے ہیں۔ پھر جس طرح ایک ہی چیز مختلف ممالک میں وہاں کے خاص خاص طبعی اثرات کے تفاوت کے لحاظ سے مختلف ہوتی رہتی ہے۔ طبعاً وہ کہیں کا بہت شیریں ہوتا ہے اور کہیں کا بہت پھیکا۔ اسی طرح مختلف ممالک کے لحاظ اسماء کی شکلوں میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ایک ہی تاثیر کی مختلف وجوہیں

ہو سکتی ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مختلف چیزیں اثر اور تاثر میں ایک دوسرے کے متبادل اور متبادل ہوتی ہیں اسی طرح اسماء کے اختلاف کو بھی کہا جاسکتا ہے۔

شیخ ابن عربی نے اس موضوع پر بحث کی ہے اور سیمری اس نظریہ کے حامیوں میں خاص شہرت رکھتے ہیں مہنفین نے سیمری کی اس تحقیق کا مذاق اڑایا ہے مگر حروف کے خواص اور تاثیرات سیمری کی تائید کرتے ہیں۔ شریعت سے بھی تاثیرات کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ سورہ شفاء بہت سے امراض کے لئے شفاء ہے۔ مثلاً مقرب گزیدہ (جس کو بچھونے کاٹ لیا ہو) اس کے لئے تریاق کا اثر رکھتی ہے (مطلب یہ ہے کہ حروف کی وہ خاص ترتیب جو سورہ شفاء (الحمد) میں ہے وہ گویا ایک معجون ہے جو بہت سے امراض کے لئے مفید اور شافی ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اس کے استعمال کے طریقے عام طور پر معلوم نہیں ہوتے اس لئے اس کی تاثیر سے فائدہ بھی نہیں اٹھایا جاسکتا۔

یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ حروف کلام ربانی میں مرتب ہوں بلکہ یہ بھی ضروری **ارشاد ہوا** نہیں کہ بامعنی کلمات ہوں بعض ایسے الفاظ جو بظاہر بے معنی ہوتے ہیں ان کی خاص خاص تاثیریں ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں بچھو کی ایک جھاڑ بتائی گئی ہے جسے شجرۃ قرینۃ ملاحۃ بھا قفط اس کے بعض الفاظ کا اگرچہ ترجمہ ہو سکتا ہے مگر نہ پوری عبارت کوئی مفہوم ادا کرتی ہے اور نہ تمام الفاظ کا ترجمہ کسی لغت میں مل سکتا ہے۔

۱۱ محرم الحرام ۱۳۶۲ھ دوشنبہ (بعد نماز ظہر ۱۸ جنوری ۱۹۴۳ء)

ذالک | اشارۃ الی موجود فی الکتب السابۃ فلیس فیہ تنزیل القریب منزلة البعید
وہلینہ لا یحتاج فی لا ریب فیہ ما تکلفوا من تنزیل الموجود منزلة المعذوم

تشریح | ذالک جو آیت کے بعد سورہ بقرہ کا دوسرا کلمہ ہے۔ یہ عربی لغت کے الفاظ سے اسم اشارہ ہے۔ جب کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ تو "ذالک" بولتے ہیں اور قریب کی چیز کی طرف اشارہ کے لئے "ہذا" لاتے ہیں۔ اردو

محاورات میں قریب کے لئے ”یہ“ اور دور کے لئے ”وہ“ بولتے ہیں اور جب کوئی چیز زیادہ دور ہوتی ہے تو وہ کو کسی قدر کھینچ کر ”وہ“ بولتے ہیں۔ ذالٹ کا ترجمہ یہی ہوتا ہے ”وہ“ جو بہت دور والے کے لئے بولا جاتا ہے۔

یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ”ذالٹ الکتاب“ کا مطلب اور مصداق کیا ہے ظاہر یہ ہے کہ یہ قرآن شریف ہی اس کا مصداق ہے۔ کیونکہ قرآن شریف کے شروع ہی میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ہے کہ نہیں کوئی شک اس میں۔

اب یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جب قرآن شریف مراد ہے تو قرآن شریف تو ہمارے ہاتھوں میں ہے ہمارے سینوں میں ہے۔ پڑھنے کے وقت ہماری زبان پر ہے۔ یہ صرف قریب ہی نہیں ہے بلکہ قریب تر ہے اس کے لئے ”ہذا“ لانا چاہئے تھا۔ جو قریب کے لئے لایا جاتا تھا، بلکہ ”ہذا“ سے بھی زیادہ قرب کو بتانے والا کوئی لفظ ہو تو وہ لانا چاہیے اس کے لئے ذالٹ کیوں لایا گیا جو نہ صرف بعید کے لئے بلکہ بعید تر کے لئے بولا جاتا ہے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں ارشاد ہوا ہے ”لَا قَرِيبَ فِيْهِ“ جس کا مطلب عربی ترتیب کا پوری طرح لحاظ کرتے ہوئے یہ ہے کہ ”کسی قسم کا کوئی شبہ اس میں نہیں ہے“ سوال یہ ہے کہ کیا واقعہ یہی ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ آخر سینکڑوں اعتراض جو مخالفین قرآن کرتے ہیں اور طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں ان کو کیسے نظر انداز کیا جاسکتا ان دونوں سوالوں میں سے پہلے کا جواب عموماً یہ دیا جاتا ہے کہ عربی محاورات میں ایسا ہوتا ہے کہ ”ذالٹ“ جو بعید کے اشارہ کے لئے آتا ہے قریب کے لئے آتے ہیں اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اگرچہ مسافت کے لحاظ سے قریب ہے مگر اپنے مرتبہ اور درجہ کے لحاظ سے گویا اتنی بعید ہے کہ اس تک پہنچنا اتنا ہی دشوار ہے جتنا کسی بعید چیز تک پہنچنا دشوار ہوتا ہے مختصر یہ کہ جب درجہ کی عظمت و بلندی کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو اس صورت میں ”ہذا“ کے بجائے ذالٹ بولا جاتا ہے دوسرے سوال کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ عام محاورات میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ناقابل

اعتبار چیز کو معدوم کی حیثیت دیدے جاتی ہے۔
 مثلاً ایک ہوشیار ڈاکٹر منشی مریض کو اطمینان دلاتے ہوئے بڑی قوت سے کہہ دیتا ہے
 کہ اب کوئی مرض باقی نہیں رہا اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نفسیاتی طبی مریض کا حوصلہ بلند ہو۔
 وہ شک و شبہ میں مبتلا نہ رہے اور محنت سے کام لے تو اگر کچھ مرض باقی بھی ہے تو وہ برف ہو
 جائے گا۔ کیونکہ نفسیاتی لحاظ سے حوصلہ کی بلندی اور محنت و جرات بھی ایسا اوقات بہترین علاج
 ثابت ہوا کرتی ہے۔

یہ بھی جگانہ انداز یہاں اختیار فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں شک و شبہ
 مرث اس وجہ سے ہوتا ہے کہ منصفانہ فکر سے کام نہیں لیا جاتا ہے۔
 مقصد یہ ہے کہ کسی مسئلہ پر منصفانہ فکر کے لئے ضروری ہے کہ انسان دماغی کے ساتھ
 یکسو ہو کر اس مسئلہ پر پوری طرح غور کرے۔ قرآن پاک میں جو لوگ شکوک پیدا کرتے ہیں ان کے
 دماغ صاف ہوتے ہیں اور نہ وہ احتیاط سے غور و فکر کرتے ہیں۔

قرآن پاک کے اپنے اس انداز بیان سے ہر اس شخص کو جو صبر و دیباچہ جو منصفانہ فکر سے
 کام لینا چاہے۔
 دیکھو یہ ایک بلند مرتبہ عظیم الشان کتاب ہے۔ منصفانہ غور و فکر سے کام لو
 طحان میں ہرگز نہ پڑو تو خود محسوس کر لو گے کہ یہ کتاب ہر تہی کے شک و شبہ سے پاک

ہے۔ ”

عام مفسرین کی تفسیر کے بموجب ”فہم اللہ کتابہ“ ”وہی“ ”کامطاب یہ ہوا“
 حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ وہ تفسیر اختیار کر رہے ہیں جس کی بنا پر کوئی سوال ہی پیدا نہیں
 ہوتا اور جب یہ حقیقت سامنے ہو کہ قرآن پاک وحی کے اس سلسلہ کی آخری اور مکمل کڑی
 ہے جس کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے چل رہا ہے جس کی سنہری اور مقدس
 کڑیاں توریت و انجیل وغیرہ آسمانی کتابیں اور صحیفے تھے جو اپنے اپنے وقت میں اس زمانہ کے

نبیوں پر نازل ہوئے۔ تو اس حقیقت کے پیش نظر حضرت شیخ کی تفسیر بھی سب سے زیادہ مؤید ہے۔ اور کتاب الشریعہ کی شان کے مناسب تر معصوم ہو گا کیونکہ حضرت شیخ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ "ذالک" جس طرح بعید کے لئے آتا ہے یہاں بھی بعید کے لئے ہی لایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب جس کی پیشین گوئیاں کئی ہزار سال پیشتر سے دی جا رہی تھیں جن کا تذکرہ آج کے کتابوں میں موجود ہے جو بہت پہلے نازل ہو چکی ہیں پس وہ کتاب جس کا تذکرہ بعید زمانہ ہے۔ چلا آتا ہے اور جس وقت اس کی پیشین گوئی کی گئی تھی اس وقت سے اس کے نزول کا زمانہ صد ہا سال بعید تھا۔ وہ عظیم الشان بعید کتاب یہ ہے اور اس میں قطعاً کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا ذکر پشت ہا پشت اور قرن ہا قرن سے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اس صورت میں نہ "ذالک" کا مفہوم اور تصودق ملنے میں کوئی تاویل کی جاسکتی ہے اور نہ اس تاویل کی کوئی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کے شکوک و شبہات کو اس وجہ سے نظر انداز کر کے "لا ریب فیہ" کہا گیا کہ منصفانہ فکر کے وقت وہ بے حقیقت ثابت ہوتے ہیں۔

یعنی یہ ایک سیدھی اور صاف بات ہے جو کہی جا رہی ہے کہ جس کتاب کی پیشین گوئیاں کتب سابقہ میں دی گئی تھیں۔ بے شک وہ یہی کتاب ہے۔ اس میں کھنی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ وہی کتاب ہے۔

یہاں ایک نکتہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ شک و شبہ اس میں تو کیا گیا کہ کتب سابقہ میں کوئی پیشین گوئی تھی یا نہیں مگر جنہوں نے تسلیم کیا کہ کتب سابقہ میں تین کوئی تھی انکو اس پر بھی کوئی شک نہیں ہوا کہ لایت ہی کتاب میں تاویل کی بنا پر لایت فیہ مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت اور اظہار واقعہ ہے۔ اس تعبیر کی بنیاد پر شک و شبہ اس وجہ سے بھی نہیں ہو سکتا کہ شکم ایک ہی ہے یعنی جس ذات اقدس نے اپنی اس وحی میں جو انبیاء سابقین پر نازل ہوئی تھی "کتاب" کی خبر دی تھی وہی ذات اس وقت اطلاع دے رہی ہے کہ جس کتاب کا ہم وعدہ کر چکے تھے وہ کتاب یہ ہے اس میں ظاہر ہے کہ شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اسی حقیقت کو مستعمل جملہ

”لا ریب فیہ“ میں ظاہر فرما دیا گیا۔
 ”المتقین“ ڈرنے والے

ارشاد ہوا مستقبل کے متعلق غور و غوض اور بیش آنے والے خطرات کا احساس پھر ان سے بچنے کی کوشش کرنا فطرتِ مسلمہ کا تقاضا ہے۔ ارشادِ ربانی میں متقی سے ایسے ہی انسان مراد ہیں۔ چنانچہ ”المتقین“ کی پہلی صفت الذین یؤتوا زکوةً بالغیب“ (جو ایمان لاتے ہیں غیب پر) اسی طرف اشارہ کر رہی ہے یعنی جو یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے مشاہدات سے بالا اور ہمارے حواس سے پوشیدہ بھی کچھ حقیقتیں ہیں ظاہر سے پاداشِ عمل، حساب و محاسبہ، حشر و نشر اور مرنے کے بعد کے حالات بھی اسی ”الغیب“ اور انہیں مخفی حقیقتوں میں داخل ہیں جن کو ایک دیدہ و درزور اندیش محسوس کرتا ہے اور انکا یقین رکھتا ہے ہمارا دتنا ہم ینفقون۔ یعنی مخصوصاً بالزکوٰۃ

۱۔ یہ تقویٰ کا کم سے کم درجہ ہے، اس کے لئے اسلام بھی شرط نہیں اس درجہ کا تقویٰ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے اور اس معنی کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن حکیم ”ہدای“ ہے۔ ہر اس شخص کے لئے جو اپنے مال اور انجام کے متعلق احساس رکھتا ہو جس کے دل میں مستقبل کے متعلق تشویش اور بے چینی رہتی ہو وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم باقی یہاں تقویٰ کا اعلیٰ مرتبہ بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔ ”ذالک الکتاب“ سے قرآن حکیم کی جس عظمت کی نشاندہی کی گئی ہے اس کے لحاظ سے یہی مناسب ہے کہ متقین سے اعلیٰ درجہ کے تقویٰ مراد ہوں مطلب یہ ہو گا کہ یہ کتاب سلسلہ ارشاد و ہدایت کی وہ آخری اور مکمل کتاب جو ان کے لئے رہنمائی کرتی ہے جنکو کتب سابقہ اعلیٰ درجہ کا تقویٰ فراہم کرتی ہیں یعنی اس کتاب اس کو رس کی تکمیل ہوتی ہے جس کو کتب سابقہ مکمل نہیں کر سکی تھیں، اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ان کے لئے اسوۂ حسنہ بنایا گیا ہے جو مذہب پرستوں کی نظر میں اعلیٰ درجہ کے انسان ملنے جاتے ہیں یعنی ایسے خدائے پرست جو کثرت سے یاد خدا میں مشغول رہتے ہیں، چنانچہ ارشادِ ربانی ہے لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن کَانَ مِنَ الْبُیُوتِ مِمَّا اَتَتْہِمْ وَفَدَّ کَانَ اللّٰهُ کَاشِفًا لِّلْغَمِّ ۚ وَفَدَّ کَانَ اللّٰهُ کَاشِفًا لِّلْغَمِّ ۚ پس اس کامل و مکمل رسول پر جو کتاب نازل ہوگی وہ بھی ایسی ہی کامل و مکمل ہوگی، واللہ اعلم۔

۲۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ارشادِ ربانی کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس سے خروج کرتے رہتے ہیں یہ زکوٰۃ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا یہ سمجھے کہ زکوٰۃ ادا کر کے وہ اس آیت کا منشا ہو کر چکا، بلکہ آیت کا منشا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ماسوا بھی وہ ہر ضرورت کے موقع پر خواہ وہ کسی ضرورت مند کی انفرادی (یا باقی اگلے صفحہ پر دیکھئے)

مولانا اسماعیل صاحب قالوا ما رزقنا ہم ینفقون اسی بیتعلو بخلاف خدمت الخلق قال
ان سلما هذا يلزم ان يكون مرجع الموصفين (اسی یقیمون الصلوٰۃ و ما رزقنا ہم ینفقون)
واحدا ای الامور البلاء فیه فلا یقتضی قال الشیخ رحمۃ اللہ علیہ (وفي البیاض دامت برکاتہا
یرجع الوصف الاول الی حقوق اللہ والوصف الثاني الی حقوق العباد ان الذین کفروا (الآیۃ)
انسانوں کی طبیعتیں یا صلا حیت رکھتی ہیں یا صلا حیت سے محروم ہوتی
ہیں۔ یا ان میں اعوجاج رکھی اور ٹیڑھا ہوتا ہے۔ المتقین پہلی جماعت
ہوتی۔ اب اس جماعت کا تذکرہ ہے جو صلا حیت سے محروم ہو گئی۔

ارشاد ہوا
اوصاف اور القاب کے اطلاق میں عموماً آخری حالت کا لحاظ ہوتا ہے۔ جو
شخص آخر میں تاجر، یا وزیر، یا ڈپٹی، یا گورنر ہو وہ اسی لقب سے مشہور
ہوتا ہے خواہ اس سے قبل کچھ بھی رہا ہو۔ علیٰ ہذا اس کے عکس کی صورت میں لہذا الذین
کفروا سے وہ مراد ہوں گے جو کفر پر مریں، اس صورت میں کسی مخصوص جماعت کی طرف
اشارہ کی ضرورت نہیں ہے اور یہ آیت تنبیہ اور اظہار حقیقت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم گذشتہ ضرورت ہوا جماعت اور ملت کی ضرورت ہو وہ خراج کرتے رہتے ہیں۔

مولانا اسماعیل صاحب نے کسی تفسیر کی کتاب میں دیکھا ہو گا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو بدنی طاقتیں عطا ہوئی
ہیں وہ خدمت خلق میں صرف کرتے رہتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ الفزینی نے اس تفسیر کو تسلیم نہیں کیا حضرت فرمایا اس میں
اگر تسلیم کیا جائے تو یہاں جو دو وصف بیان کئے گئے ہیں کہ یہاں وصف ہے یقیمون الصلوٰۃ (نماز قائم کرتے ہیں) اور یہاں
وصف ہے ما رزقنا ہم ینفقون۔ ان دونوں کا حاصل اور مرجع ایک ہو جائیگا یعنی نماز میں بھی بدنی طاقت صرف کرنے کا
ہے، اس بدنی طاقت کے صرف کرنے کا تذکرہ اس دوسری آیت میں بھی ہو گا اسی طرح ایک مضمون کو دہرانا ادب عربی کے
لحاظ سے بھی پسندیدہ نہیں ہے اور ارشاد ربانی کی ملکت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس طرح الفاظ جبا ہیں ان کا منشا اور مرئی
بھی جدا ہو۔ حضرت شیخ الاسلام نے دجن کے لئے بیاض میں دامت برکاتہم کھلمو لہے اور افسوس ان کا اس قدر حق اللہ
کے بار بار ہے) فرمایا ایک قریب یہ ہو سکتی ہے کہ الذین یقیمون الصلوٰۃ کا تعلق حقوق اللہ سے مامول ہے اور ما رزقنا ہم
ینفقون کا مرجع حقوق عباد قرار دیا جائے یعنی مضمون آیت کا خلاصہ یہ ہو گا کہ یہ مرفی ایمان بالنبی کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق
العباد دونوں ادا کرتے رہتے ہیں۔

علیہ وسلم کے لئے تسلیم بھی ہوگی۔ واللہ اعلم

آیت کا ترجمہ یہ ہے۔

تشریح

کہ جو لوگ کافر ہوئے برابر ہے ان پر، تم ان کو ڈراؤ اور مستقبل کے

حضرات سے آگاہ کرو یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ہر کردہ

ہے ان کے دلوں پر۔ ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اور

ان کے لئے عذاب عظیم ہے۔

یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نزول آیت کے وقت تو ایسے افراد کی تعداد زیادہ سے

زیادہ چھ سو تھی جو ایمان لائے مشرف ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ سب ہی وہ تھے جو اللہ بن

کعبہ کے صندوق تھے تو کیا سب کے حق میں انذار و تبلیغ بے سود تھی۔ اور کیا سب ہی کے

دلوں پر پردہ ہو گیا یہاں تک کہ حق کی بات ان کے اندر پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اگر معاذ اللہ صورت

مذہبی تھی تو پھر یہاں سوال تو یہ ہے کہ پھر کیا ضرورت تھی کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں

تشریف فرما رہیں۔ جب ایک تفریق قائم ہو گئی کھرا کھوٹا الگ الگ ہو گیا، جن میں صلاحیت تھی

وہ ایمان لائے اور جو ایمان نہیں لائے وہ اندھے بہرے ہیں۔ صلاحیت سے محروم، عذاب عظیم

ذائقہ کے مستحق، توبہ کا کام ختم ہو گیا، اب کیا ضرورت تھی کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

دنیا میں رہ کر اعدائے عز و ات کی مصیبتیں جھیلیں اور دن رات فقر و فاقہ کی زحمت برداشت

کرتے رہیں۔ اس سوال کا ایک جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ الفاظ اگرچہ عام ہیں مگر مراد ایک

خاص جماعت ہے یعنی کعب بن اشرف اور حبیب بن الخطیب جیسے یہودی یا عتبہ۔ شیبہ

اور ولید جیسے مکہ کے قائدین و زعماء شرک و کفر۔

مگر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس توجیہ کو پسند نہیں فرماتے۔ آپ نے جو تفسیر فرمائی ہے

اس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں اظہار حقیقت کے طور پر یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے اور

تسلیم دینے کے لئے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ فطری صلاحیتوں کے لحاظ سے انسانوں کی تین قسمیں ہوتی

ایک وہ جن میں سلامتی اور صلاحیت ہو۔ دوسرے وہ جو اس سے محروم ہوں اور تیسرے وہ جن کے دلوں میں کجی اور دماغوں میں ژولیدگی اور الجھن ہو۔ یہاں دوسری قسم کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے یعنی وہ جن میں صلاحیت تھی ہی نہیں، یا ان کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے اور وہ ایسے ہو گئے ہیں جیسے مادرِ زنا داندھے، بہرے ہوں اور جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہو۔ اب یہ بات کہ کس طرح معلوم ہو کہ کس کے اندر صلاحیت ہے اور کس میں نہیں ہے۔

اور کون صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے۔ اس کا علم موجودہ وقت میں نہیں ہو سکتا اس کا علم خاتمہ پر ہو گا۔ پس جو شخص اپنے کفر و عناد پر قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی ختم کر رہا ہے۔ اس کے متعلق یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے دل پر مہر ہو چکی تھی یا وہ صلاحیت سے محروم تھا، پس موجودہ وقت میں نبی کا کام ختم نہیں ہو گا، نبی اپنا کام جاری رکھیں۔ بیشک دلوں کی جو زمینیں بخر ہو چکی ہیں وہاں یہ تخم ریزی بے سود ہو گی لیکن جن میں صلاحیت باقی ہے وہ کشتزارِ بولابولہ بھلائے گی اس جواب سے نبی کے فعل کی اہمیت اور اس کے تشریف فرما رہنے کی ضرورت ثابت ہو گئی مگر اصل سوال پھر بھی باقی رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو کافر و منکر ہوئے کا عومِ توب بھی باقی ہے اور ان سب کو شامل ہے جو نزولِ آیت کے وقت کا فر تھے، جو توب کا حاصل یہ ہے کہ ادنیٰ محاورہ کا فیصلہ یہ ہے کہ نزولِ آیت کے وقت جو کافر و منکر تھے۔ وہ مراد نہیں، بلکہ مراد وہ ہیں جو کفر پر مریں، کیونکہ الفاظ اگرچہ ہم بے جا جاتے ہیں مگر مردِ آخری حالت ہوتی ہے مثلاً ایک شخص نے رضا کاری سے اپنی زندگی شروع کی پھر وہ کسی جماعت کا ناظم کسی کا صدر بنا اور آخر میں وہ منسٹر ہو گیا اور اسی منسٹر کی وزارت کے زمانہ میں اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کے نام کا وزارت کا خطاب ہی استعمال ہوتا ہے پس آیت میں لَئِنْ كَفَرْتُمْ سے مراد میں جو کفر پر مریں۔

آیت میں ایک طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دیدی گئی ہے کہ وہ بد دل نہ ہوں بیشک وہ جماعت جو صلاحیتوں سے محروم ہو چکی ہے وہ آپ کے مقابلہ میں اسی طرح سخت رہے گی، لیکن وہ بہت بڑی تعداد جن کی صلاحیتیں مغتود نہیں ہوئیں جو کفر پر

مرنے والے نہیں ہیں وہ آپ کی جدوجہد سے فیضیاب ہوں گے، اور ان کے دلوں کی بیابانی
گلشن و گلزار بن جائیں گی۔ (واللہ اعلم)

۱۲، محرم الحرام ۱۳۶۲ھ ۹ جنوری ۱۹۴۲ء شنبہ بعد نماز ظہر

ختم اللہ علی قلوبہم (مترکری اللہ نے ان کے دلوں پر)

اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی یعنی
ارشاد ہوا | استعداد اور صلاحیت ہی ختم ہو گئی تو اب ان سے ایمان کا مطالبہ

ایسا ہے جیسے کسی بہرے سے سننے کا مطالبہ کرنا، اور کسی اندھے کو دیکھنے کا حکم دینا۔ ظاہر
ہے یہ تکلیف مالا یطاق ہے جس کو اسلامی اصول جائز نہیں قرار دیتے۔ جواب دیا جاتا ہے کہ
اگر ان کا ایمان لانا متمنع بالذات ہوتا تو بیشک مطالبہ ایمان، تکلیف مالا یطاق ہو سکتا تھا مگر ان کا
ایمان لانا متمنع بالذات نہیں ہے لہذا اس کا مطالبہ تکلیف مالا یطاق نہیں (حضرت شیخ الاسلام
رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا) مگر یہ بحث یہاں بے موقع ہے، کیونکہ غم اور مہر لگانے کا نتیجہ یہ ہوتا
ہے کہ اندر کی چیز اندر رہ جائے اور باہر کی چیز داخل نہ ہو سکے، یہاں دلوں پر مہر کر دینے کا مطلب
یہ ہوا کہ باہر کی چیز (وعظ و نصیحت کا اثر) اندر نہیں جاسکتا۔ یعنی یہ ایک سخت بندش ہے ختم کا
اثر یہ نہیں ہوتا کہ اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے۔ لہذا ایمان کا مطالبہ اس صلاحیت
اور استعداد کی بنا پر ہے جو اس مہر اور بندش کے بعد بھی باقی ہے۔

کچھ زیادہ منطقی الفاظ میں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خبر
دہی کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، تو اب ان کے لئے ایمان لانا ناممکن

ہو گیا، کیونکہ ارشاد ربانی کا غلط ہونا محال ہے، اب اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو معاذ اللہ ارشاد
ربانی کی تغلیط ہوتی ہے، یہ تغلیط محال ہے لہذا ان کا ایمان لانا بھی محال ہے، اور جب ایمان
لانا محال ہے تو اس کا مطالبہ کرنا، تکلیف مالا یطاق ہے، جواب کا حاصل یہ ہے کہ تکلیف
مالا یطاق اس وقت ہوتی، جب ایمان لانا بذات خود محال ہوتا، یہ منطقی استدلال خود ظاہر

کرتا ہے کہ یہ استحالہ یا لذات نہیں ہے بلکہ کئی کڑیاں ملانے کے بعد محال ہونا ثابت کیا جاتا ہے ایسے مصنوعی یا بالواسطہ استحالہ سے طبعی، مستعد و صلاحیت جو تکلیف کا مدار اور موقوف علیہ ہے ختم نہیں ہوتی لہذا مطالبہ ایمان تکلیف والا یطاق نہیں ہوتا۔

ارشاد ربانی فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
ارشاد ہوا عَلَيْهِمَ اَلَا تَبْدِيلُ لِمَا يَخْلُقُ اللَّهُ (سورہ روم ع ۴۱) نیز آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کل مولود یولد علی الفطرۃ (اور قال علیہ السلام) فابیہا کما
 یهودانہ وینصرانہ (او کیا قال صلی اللہ علیہ وسلم) کا مفاد یہ ہے کہ ایمان و جود ہی چیز ہے
 جو فطرت انسان میں ودیعت ہوتی ہے، کفر اس کی نفی کا نام ہے۔ ایمان اور کفر میں تقابل
 عدم اور ملکہ کا ہے، کفر عارض ہے اور ایمان اصل، جیسے چراغ کی لو پر دھواں یا آگ کے گزیا
 گرد را کہ پس ”ختم“ سے معلوم ہوا کہ اگرچہ فطری صلاحیت ودیعت ہوتی تھی مگر اس پر کفر و
 تردد کا انتخاب رہ پڑ گیا کہ ایمان کی روشنی اندر نہیں پہنچ سکتی۔

امکان کذب یا تکلیف والا یطاق کی بحث سے آیت کا
ارشاد ہوا تعلق نہیں ہے۔

تشریح :- آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے۔

”سیدھا رکھ اپنا مونہ دین پر ایک طرف
 کا جو کرو ہی تلاش اللہ کی جس پر تراشا
 لوگوں کو۔ (موضع القسرات)

ترجمہ حدیث :- یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

”ہر کچھ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ایک روایت
 میں فطرت کے بجائے اسلام ہے، یعنی ہر کچھ اسلام
 پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو

یہودی اور نصرانی بنا لیتے ہیں۔“

زیرِ درس آیت (تَخْتَمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ) سے اس آیت یا حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر جب اشارتِ تفسیر میں استعداد و صلاحیت کا تذکرہ آیا تو یہ آیت بھی زیرِ بحث آگئی، اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ہی قانونِ قدرت ہے جس کے ماتحت ہر مولود کی پیدائش ہوتی ہے۔ بس جس طرح ہر بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے اگر کسی بچہ میں کسی عضو کی کمی یا بیشی ہوتی ہے تو اس کو فطری نہیں کہا جاتا بلکہ کسی خارجی سبب کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے اسی طرح روحانی اور ذہنی صلاحیتوں کے لحاظ سے فطرت یکسانیت کے ساتھ رونما ہوتی ہے

اب تحقیق طلب یہ امر ہے کہ مذہب اور دین کے نقطہ نظر سے ان فطری صلاحیتوں کی توجہ کیا ہوتی ہے یعنی اگر وہ صلاحیتیں اگر کسی خارجی

ہر بچہ اسلام پر کیوں پیدا ہوتا ہے
اسلام دین فطرت کس طرح ہے

محرم کے بغیر اپنی اصلی حالت پر قائم رہتے ہوئے نشوونما پاتی رہیں تو دینی لحاظ سے وہ بچہ کیا ہوگا مسلم ہوگا یا اس کا مذہب کوئی اور ہوگا۔

کلام اللہ شریف کا سباق نہایت بلیغ پیرایہ میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ملتِ ابراہیم کا نشانہ والا ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا، کیونکہ آیت کا پہلا حصہ یہ ہے فاقم وجہک للذاہل حنیفا۔

یہاں دین کا لفظ آیا ہے، اور قرآنی محاورہ میں دین وہ ہے جس کی دوسری تعبیر اسلام ہے، جیسا کہ دوسرے موقع پر صاف طور پر فرمایا گیا ہے اِنَّ الدِّیْنَ عِندَ اللّٰهِ اِلَاسْلَامٌ۔

حدیث شریف میں اسی مضمون کو قدرے تشریح کے ساتھ واضح کر دیا گیا ہے کہ ہر ایک بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ نصرانیت، یہودیت، مجوسیت، تقاضائے فطرت نہیں ہیں یہ مصنوعی رنگیتیں ہیں، جو کسی محرک کی بنا پر پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً ماں باپ، یہودی یا مجوسی ہوتے، میں تو وہ بچہ کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں۔

اب ایک نہایت نازک اور بہت ضروری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ محض حسن اعتقاد ہے کہ ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے یا کوئی قابل تسلیم حقیقت ہے۔

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نازک سوال کا نہایت لطیف جواب دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ غور کرو کہ اسلام اور کفر میں کون سا وجودی ہے اور کون مابین اور عدمی یعنی منفی، جو وجودی ہو گا وہی تقاضائے فطرت ہو سکتا ہے۔ سلب اور نفی تقاضائے فطرت نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب ایک بچہ عیم سے وجود میں آ رہا ہے تو وجودی چیز ہی اس کی سرشت کا جزا اور فطرت کا تقاضا بن سکتی ہے۔ عدم جس کے خانہ کو وہ خالی کر رہا ہے، تقاضائے فطرت نہیں ہو سکتا۔

ایمان یا اسلام کیا ہے، یقین کر لینا، تسلیم کر لینا، اور مان لینا، یعنی وہ حقیقتیں جو اپنا وجود رکھتی ہیں، مگر ہماری قوت مشاہدہ ان کے ادراک سے قاصر ہے۔ ان کے تسلیم کر لینے یا نہ تسلیم کر لینے پر اسلام اور کفر کا مدار ہے۔

اس کائنات کا ایک خالق ہے وہ صاحب علم و ارادہ ہے، جملہ اوصاف کمال سے متصف ہے۔ اس کی مخلوقات میں ایک خاص مخلوق وہ ہے جس کو فرشتے کہا جاتے ہیں۔ اس خالق کائنات رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام بھیجے ان پر وحی نازل فرمائی۔ انسان کا ہر ایک فعل ایک وجود رکھتا ہے اس وجود کی ایک خاص شکل ہے جو ترقی پا کر ثواب یا عذاب کی شکل پر نمودار ہوگی، دنیا کی اس کشت زار میں جو کچھ بویا جاتا ہے وہ پھل لائے گا پاداش عمل کے لئے جنت اور دوزخ بھی اسی طرح مخلوق ہے جیسے فرشتے یا جن و شیاطین یہ وہ حقیقتیں ہیں جو اپنا وجود رکھتی ہیں۔ اسلام یہ ہے کہ ان حقیقتوں کو تسلیم کر لے۔

اس کے برعکس کفر نام ہے تسلیم نہ کرنے کا اور انکار کر دینے کا۔ کفر عدم ہے، نفی ہے، اس کے مقابلہ میں اسلام سکھ ہے، وجودی وصف ہے۔

اور ظاہر ہے تقاضائے فطرت ملکہ ادیہ وجودی وصف ہی ہو سکتا ہے۔ سلب اور نفی تقاضا

نظرت نہیں ہو سکتا، پس اسلام ہی اتفاقاً اسے نظرت ہو گا، اور ہر بچہ کی پیدائش اسلام پر ہی ہوگی
 اتفاق نام ہے ضعف کا، اگر علم میں ضعف ہے تو اتفاق فی العقیدہ
 ہوا، اور عمل میں ضعف ہے تو اتفاق فی العمل ہے۔

ارشاد ہوا

ارشاد ہوا

کفر جہاراً (کھلے بندوں) اگر چہ متبحر ہے۔ مگر بقولہ اتفاق کے اس
 میں ایک طرح کی صفائی ہے، اس کا خطرہ بھی ایک ظاہری چیز ہے اور
 اس سے پہنچنے والے نقصان کا اندازہ بھی آسان ہے اور اتفاق کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔
 اور اس میں تکرر بھی کفر صریح سے زیادہ ہوتا ہے اس لئے اس کے متعلق پورے رکوع میں بحث
 کی گئی ہے۔

نیز ارشاد ہوا کہ اسلام سے پہلے جنگ بعاث کا سلسلہ ایک سو بیس سال تک جاری رہا
 اوس اور خزرج نے باہمی سمجھوتہ کر کے اتحاد کی راہ نکالی وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا بادشاہ
 بنا نا چاہتے تھے کہ اسی اثنا میں اسلام کا پرچا مدینہ میں ہونے لگا اور اوس و خزرج کا مسلح
 عنصر اسلام کی طرف دوڑنے لگا تو عبداللہ بن ابی کی تجویز بادشاہت ختم ہو گئی تھی اسکی مخالفت
 کا اصلی سبب یہی تھا، چند نچے وہ جنگ برتنک کھلا اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کرتا
 رہا۔ جنگ بدر کی فتح کے بعد اس کی ذہنی مریعیت نے کفر صریح کو اتفاق میں تبدیل کر دیا۔
 یخادعون اللہ والذین امنوا (الایۃ)

”دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے“

سوال یہ ہے کہ دغا اور دھوکا ناواقف سے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دھوکا کس طرح
 کیا جا سکتا ہے۔ جو عالم الغیب ہے جو دلوں کے چھپے ہوئے کھجیروں کو بھی اسی طرح جانتا
 ہے جیسے برسر عام تقریروں اور ٹیکچروں کو۔

حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ العزیز نے اول عام ہل تفسیر کا خیال ظاہر کیا کہ یہاں
 لفظ رسول مقدر ہے، گویا اصل یہ ہے، یخادعون رسول اللہ (اللہ کے رسول سے دغا بازی

کہتے ہیں، پھر فرمایا ایک توجیہ یہ بھی کی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دغا بازی کرنے کو خدا کے ساتھ دغا بازی قرار دیا گیا ہے، جیسے کسی حاکم کے ساتھ گستاخی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ گستاخی مانی جاتی ہے۔

پھر فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ ”بخادعون“ کو بلا تاویل کے اصلی معنی میں لیا جائے اور منشا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم السرائر (اور دل کی پوشیدہ باتوں کا واقف کار) نہیں ہے۔ جیسا کہ بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ یہود ثقیف کے لوگ اور کچھ قریش کے لوگ اس میں بحث کر رہے تھے کہ خدا ہاری باتیں سنتا ہے یا نہیں، ایک نے کہا کہ جو بات چیت بلند آواز سے ہوتی ہے اس کو سنتا ہے اور پوشیدہ کو نہیں سنتا۔

مولانا حفظ الرحمن صاحب:- یہ مطالب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس قسم کا ایمان لے آنا نجات کے لئے کافی ہے۔

حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ:- یہ زعم باطل تو خود اپنے نفس کو دھوکا دینا ہے۔
 فِي قُلُوبِهِمْ مَوْضِعٌ فَرَّادَهُمُ اللَّهُ مَوَّعًا۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ پھر بڑھا دیا اللہ نے ان کا مرض۔

تفاق کمزوری کا نام ہے۔ لہذا قیوب میں لا محالہ مرض ہوا۔ پھر اسلام
ارشاد ہوا | کے حکام (جہاد وغیرہ) نے ان کو ان چیزوں پر مجبور کیا یا ان سے
 ان باتوں کا مطالبہ کیا جو ان کے تقاضائے مع کے مخالف ہیں مثلاً جن کافروں سے ان کے
 خصوصی تعلقات تھے انہیں سے جہاد کا حکم دیا گیا اس سے ان کی کڑھن اور مرض میں اضافہ
 ہو گیا۔

۱۲ محرم الحرام ۱۳۶۲ھ - ۲۰ جنوری ۱۹۴۳ء یوم چہار شنبہ بعد نماز ظہر
 اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔

یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد مت پھیلے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں
 مصلح۔

ارشاد ہوا

یعنی وہ صرف اپنے طرز عمل ہی کو اصلاح سمجھتے ہیں۔

تشریح :- گویا مسلمان اور کھلے ہوئے کافروں کو انتہا پسند ہیں اور یہ میان میں اعتدال پسند ہیں جو ہر ایک سے رکھ رکھاؤ اور میل جول رکھتے ہیں۔

بیشک اعتدال ایک پسندیدہ اور قابل قدر وصف ہے۔ بشرطیکہ بزدلی اور خود غرضی کو اعتدال کا خطاب نہ دیا جائے۔ منافقین کا مرض جو ان آیات میں ظاہر کیا گیا ہے یہی ہے خود غرضی، تن آسانی، بات کی پیچ، دغا بازی اور مکاری وہ ان امراض کو اعتدال کہتے ہیں۔ اور اصلاح کا دعویٰ کرتے ہیں۔

اللہ یشتھنی ربہم

اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے (اللہ مذاق بناتا ہے ان کا)

مجازات کے طور پر لفظ استہزار بولا گیا ہے۔ ورنہ استہزار کی تفسیر وہ ہے جو واو تفسیری کے بعد یُمَدُّهُمْ فِی طُعْمَا زِهِم سے کی گئی ہے۔

تشریح :- اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے وَ یُمَدُّهُمْ فِی طُعْمَا زِهِم یعمہون۔

اور مہلت دیتا ہے وہ ان کو کاپنی شرارت میں بھٹکے ہوئے اور اندھے بنے ہوئے ہیں۔

پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے۔

اللہ مذاق بناتا ہے ان کا اور مہلت دیتا رہتا ہے ان کو کہ وہ اپنی شرارت میں اندھے

بنے ہوئے ہیں۔

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مذاق بنانا تو یہ ہے کہ وہ

ان کو مہلت دیے ہوئے ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستہ پر چل رہے ہیں اور اس
ذمہ میں یہاں تک مبتلا ہیں کہ انہیں بھلا برا کچھ نظر نہیں آتا۔

اس طرح فریب نظر میں مبتلا رہنا ایک قسم کا مذاق ہے یہ اپنا مذاق وہ خود بنا رہے
ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف اس سلوک کو مذاق اور استہزاء سے تعبیر کرنا یا اس مذاق کو جو وہ
خود اپنے ماتھے کر رہے ہیں خدا کی طرف منسوب کرنا، اور اللہ عیسیٰ جہم فرمانا ایک
ادبی صنعت ہے جس کو مشاکلہ یا مجازاً کہا جاتا ہے، یعنی محض لفظی مشابہت پیدا کرنے کے
لئے ایک ایسا لفظ بولا جاتا ہے جس کی صورت یکساں ہوتی ہے، مگر معنی اور مقصد دوسرا ہوتا
ہے۔۔۔ واللہ اعلم۔

جیسے مثلاً، ردو کے محاورات میں کوئی شاعر مزاح کہے، بلبلوں کو چمکتا ہوا دیکھ کریں
چمکنے لگا۔ یعنی گانے لگا، یا بونے لگا۔

اولئک الذین اُشتَوُوا (الآیہ)

ارشاد ہوا | چونکہ اکثر اہل مکہ اور غزوہ یہودی تجارت پیشہ تھے اس لئے
لفظ تجارت بار بار لایا گیا ہے۔

مَثَلُهُمْ كَمَنْ لُّدِيَ اسْتَوْقَدَ الْخ

ارشاد ہوا | ضعف علی اور ضعف علی کو دو مثالوں میں بیان فرمایا گیا ہے۔
پہلی مثال ضعف علی کو واضح کر رہی ہے جس کے نتیجہ میں ارشاد ہے۔ مُمْ بِكُمْ
عُصْبِی یعنی جملہ ذرائع ادراک مسدود ہیں

دوسری مثال یعنی "ادک صیب" میں ضعف علی کی جانب اشارہ ہے۔

ارشاد ہوا | شریعت پر عمل کرنے میں کچھ دشواریاں بھی ہیں مگر نتیجہ مفید ہی
ہوتا ہے، جیسے بارش کہ وہ نتیجہ کے لحاظ سے مفید ہی ہے۔ اگرچہ
برستے وقت برق و باد کی نصیبتیں بھی ہوتی ہیں بسا اوقات سیلاب وغیرہ سے مکانات

گرنے کا نقصان اور ٹپکنے کی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔

۱۴ محرم الحرام ۱۳۶۲ھ یوم پنجشنبہ ۲۱ جنوری ۱۹۷۳ء

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ (الآية)

”ذالک الکتاب“ کو ہدٰی لِّلْمُتَّقِیْنَ فرمایا گیا ہے، اس

ارشاد ہوا

آیت سے اس ہدٰی کی تفصیل شروع ہوتی ہے۔

اول اس نعمت کا ذکر ہے جس سے نفس و جوہر و نما ہوتا ہے اس کے بعد ان نعمتوں

کا ذکر ہے جن پر وجود کا بقا موقوف ہے۔ یعنی یہ کہ زمین کو تمہارے حق میں پھوننا بسا دیا۔

آسمان کو چھت کی طرح کر دیا۔ آسمان سے پانی اتارا جس سے کھیتیاں اور باغات سیراب

ہوئے جن سے طرح طرح کے پھل پیدا ہوئے (وغیرہ وغیرہ)

انسان فطرتاً مقلد پیدا ہوا ہے، اگر کسی نے باپ و دادا کے

ارشاد ہوا

ساتھ احسان کیا ہو تو جس طرح باپ دادا اس کے احسان

ہوتے ہیں یہ بھی احسان مند ہوتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے، لہٰذا آیت میں ارشاد

ہوَا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلُکُمْ لَعِنَ اللّٰهُ لَآئِیَ الَّذِیْنَ هُمْ لَا یَرْجُوْنَ اِلٰہَ اِلَّا رِجْوَاۤیَہُ یَوْمَ الدِّیْنِ اَیُّہُمْ اِلٰہٌ سِوَا اللّٰہِ الَّذِیْ یُحْیِیْ الْمَوْتِیْنَ اِنَّ اللّٰہَ لَکَاشَدِیْدٌ

جن کا تم احسان مانتے ہو، لہٰذا وہی مستحق عبادت ہے کیونکہ وہ تمہارا بھی محسن ہے اور

تمہارے باپ دادا اور پیش رو بزرگوں کا بھی محسن ہے جن کا تم احسان مانتے ہو۔

لَعَلَّکُمْ

کہا جاتا ہے لَعَلَّ شک کے لئے ہے پھر جوابات دیئے

ارشاد ہوا

جاتے ہیں کہ لَعَلَّ جب کلام الہی میں واقع ہو تو یقین کے

لئے ہوتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ ”کے“ کے معنی میں ہوتا ہے وغیرہ مگر حقیقت یہ

ہے کہ لَعَلَّ ”ترجی“ کے لئے ہے۔ (تفصیل چند سطروں کے بعد آتی ہے)

ارشاد ہوا

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب (قدس سرہ العزیز) فیوض قاسمی میں اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب قدس سرہ العزیز نے ماعتزات کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تین لفظ متقارب ہوئے جاتے ہیں (ان کے معنی قریب قریب ایک دوسرے جیسے ہیں)۔ ۱۔ ترجی، ۲۔ تمنی اور غرور۔ فرق یہ ہے کہ اسباب قریبہ کے ارتکاب اور عمل میں لالچ کے بعد جو امید قائم ہو اس کے لئے ترجی (اوررجا) آتا ہے۔

جیسے کھیت کو بونے، جوتنے اور آب پاشی نیز حفاظت کے ضروری انتظام کے بعد غلہ کی جو امید ہوگی اس کے لئے ”ترجی“ بولا جائے گا (اردو میں اس کے لئے ”امید“ کا لفظ ہے)۔

مثلاً ایسی صورت میں کاشت کار کہے گا خدا کی ذات سے امید ہے کہ تنو من غلہ ہو جائے گا۔

اور اسباب بعیدہ کو عمل میں لانے کے بعد جو خیال قائم ہوتا ہے اس کو ”تمنی“ کہا جاتا ہے۔ اردو میں تمنی کا تمنا کر دیا گیا ہے، جیسے کاشت کار صرف زمین لے لے اور بانی اسباب کو عمل میں نہ لائے اور غلہ کی خواہش کرنے لگے اور ایسی صورت کہ نہ اسباب بعیدہ ہوں نہ اسباب قریبہ اور توقع قائم کر لی جائے اس کے لئے ”غرور“ کا لفظ آتا ہے، تمنا۔ خام، خیالی پلاؤ۔

قرآن حکیم میں اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے، ارشاد ہے وَلَا تَقْنَمُوا مَا آتَاكُمُ الْحَيٰوةُ ۚ
الدنيا دلائق نکم یا اللہ الغوسہ

سو تم کو نہ بہکا دے دنیا کا جینا اور نہ دھوکا دے تم کو وہ دنیا بار، سورہ لقمان ۱
یعنی شیطان دھوکا دیتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ دنیا کا جینا اس طرح دھوکا دیتا ہے کہ

یہ خیال قائم ہو جائے کہ جس کو یہاں نعمتیں میسر ہیں وہ وہاں نعمتوں سے ہمکنار رہے گا۔

(محمد میاں بحوالہ موضح القرآن)

اسی کے قریب قریب ”امیۃ“ ہے۔ جس کی جمع ”امانی“ آتی ہے۔ قرآن حکیم

میں وارد ہوا ہے

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلُ كِتَابٍ ط (الآیۃ)

یعنی نہ تمہاری آرزووں پر ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر (بلکہ اصول یہ ہے کہ)

کوئی برا کرے گا اس کی سزا پائے گا اور نہ پائے گا اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہ مرد گار اور

جو کوئی کچھ عمل نیک کرے گا مرد ہو یا عورت اور ایمان رکھتا ہو گا سو وہ لوگ داخل ہونگے

جنت میں اور ان کا حق نہ مارا جائے گا تل بھر۔ (سورہ نسا، ۱۸ ع)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یا اہل کتاب کے لئے

اپنے نبی پر ایمان لانا فوز و فلاح اور نجات کے لئے سبب بعید ہے

اور سبب قریب ہے عمل۔ عمل کے بغیر توقع قائم کر لینے کو ”امانی“ کہا گیا ہے۔

نَعْلٌ کا صحیح ترجمہ ”شاید“ کے لفظ سے ادا نہیں ہوتا البتہ

”شاید“ فارسی میں ترجی کے لئے بھی آیا ہے۔ اس لحاظ سے

”شاید“ ترجمہ ہو سکتا ہے۔

یہ بھی احتمال ہے کہ ”نَعْلٌ“ عربی میں ”شاید“ کی طرح ہی

ہو۔ کہ ترجی کے لئے بھی آتا ہے اور شک کے لئے بھی استعمال

ہو سکتا ہے۔

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ

نازل کیا آسمان سے پانی پھر پیدا کئے اس سے پھل جو رزق ہیں تمہارے۔

حکم سابق یعنی ”رب کی عبادت کرو“ کے لئے ایک خطابی

ارشاد ہوا

دلیل ہے یہاں اس نعمت کا ذکر کیا گیا ہے جو ان کے سامنے ہے اور خود اس کے مترف ہیں (کہ آسمان سے بارش برستی ہے) اس سے پیداوار ہوتی ہے (یہاں یہ بحث ہے موقع ہے کہ کیا بارش واقعی آسمان سے برستی ہے یا آسمان سے بہت نیچے پہاڑوں کی بلندی کے قریب جو بادل فضا کے آسمانی میں دوڑتے پھرتے ہیں۔ ان سے بارش برستی ہے کیونکہ بارش کی حقیقت بیان کرنا آیت کا مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت کا اظہار ہے جس کے وہ خود اپنے مشاہدہ اور اپنے عقیدہ کے لحاظ سے قائل ہیں

یہ ایک حقیقت کا اظہار بھی ہو سکتا ہے کیونکہ احادیث میں "ماء" ارشاد ہوا | کا اصل معدن "سماء" ہی کو قرار دیا گیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عرش کے نیچے ایک "بحر" ہے نیز سمندروں کے پانی کا کم نہ ہونا نیل و فرات اور دجلہ وغیرہ کا ہمیشہ جاری رہنا خود شاہد ہے کہ ان کو "مدد" یعنی لک آسمان سے پہنچتی رہتی ہے۔ واللہ اعلم

نقشہ یہ :- سمندر یا دجلہ فرات جیسے دریاؤں کے ہمیشہ جاری رہنے کے مادی اسباب کچھ اور بیان کئے جاتے ہیں، مگر یہ بھی غیر ممکن نہیں ہے کہ ان مادی اسباب کو لک آسمانی اور غیر مادی اسباب کے ذریعہ پہنچتی ہو اور اسی پر ان کی بقا کا دار و مدار ہو۔ انسان پانی اور غذا کو مدار زندگی سمجھتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ کوئی اور بھی طاقت ہے جو اس کے قلب کی حرکت کو جاری رکھے ہوئے ہے، وہ طاقت اگر اپنا ہاتھ کھینچ لیتی ہے تو حرکت قلب فوراً بند ہو جاتی ہے نہ پانی اس کو باقی رکھ سکتا ہے نہ دانہ۔

اب اگر حقیقت پسندی سے کام لیا جائے تو انسانی زندگی کا مدار دانہ پانی نہیں بلکہ اس خالق کا حکم ہے جس کے ہاتھ میں اس انسان کا دل ہے اسی طرح "پانی" کا مدار بقا پر مان سون اور ابرو دریا نہیں بلکہ وہ خالق جس نے خود فرمایا ہے دکان عرش علی الماء اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے عرش کے نیچے دریا بہتے ہیں۔

۱۵۔ محرم الحرام ۱۳۷۷ھ ۲۲ رجبوری ۱۳۳۷ھ

وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ ۝۱۵

ترجمہ :- اگر تم ہوشک میں اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر تو لے آؤ ایک سورت اس قسم کی۔

اور بلاؤ جن کو حاضر کرتے ہو اللہ کے سوا اگر ہو تم پہچتے۔ (سورح القرآن)

قرآن پاک اپنی صداقت کے لئے خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کلام کلام اللہ نہیں ہے تو اللہ کے کسی ماسوا سے اس جیسا کلام بنوالو، تم خود بناؤ، اپنے دوستوں ساتھیوں سرپرستوں اور سربراہوں کی مدد سے بناؤ، یا اگر انسانوں کے سوا جنات اور شیاطین کی مدد تم کو مل سکے تو ان کی مدد سے بناؤ بہر حال اللہ کے سوا جتنی بھی طاقتیں تمہارے پاس موجود ہیں یا میسر آسکتی ہیں، یا جس کا تم تصور کر سکتے ہو ان سب کو بلاؤ، اور اس جیسا قرآن بنا دو۔ یہی دلیل ہے سچائی اور صداقت کی اور اگر تم اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتے تو پھر یقین کر لو کہ تمہارا انکار کرنا سراسر غناؤ، غرور، سرکشی اور ہٹ دھرمی جس کا نتیجہ نار جہنم ہے، جو ہمیشہ دکھتی رہتی ہے اور تم جیسے انسان اس کا ایندھن ہوتے ہیں۔

قرآن حکیم میں یہ مضمون پانچ جگہ دہرایا گیا ہے اور اس کے لئے پانچ لفظ ارشاد ہوا | استعمال کئے گئے۔

(۱) مثل هذا القرآن (سورۃ بنی اسرائیل) (۲) بحمدیثا مثله (سورۃ طہ)

حدیث سے مراد یہی پورا قرآن ہی ہے، ان دونوں آیتوں کا مفاد یہ ہے کہ مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس جیسا قرآن بناؤ۔

(۳) بعض سور مثله (سورۃ ہود) اس جیسی دس سورتیں بناؤ۔

(۴) بسورۃ من مثله (سورۃ یونس اور سورۃ بقرہ) ایک سورۃ اس قسم کی۔

یہاں من مثله کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس جیسے سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم

جیسے سے جو امی محض ہو ایک سورۃ اس جیسی بنوالو۔

(۱۵) بسورۃ مثلہ (سورۃ یونس)

یہاں یہ اقبال بھی نہیں بلکہ صاف ہے کہ اس جیسی کوئی ایک سورۃ لے آؤ۔

اس مطالبہ میں ترتیب ملحوظ ہے کیونکہ وہ آیات جن میں قرآن

ارشاد ہوا

حدیث یا عشر سورہ ہے، یعنی جن میں مطالبہ ہے کہ اُس جیسا قرآن

لے آؤ، اور اس سے اتر کر مطالبہ یہ ہے کہ دس سورتیں بنالاؤ، یہ مکی ہیں اور یہ آیتیں جن میں صرف ایک سورت کا مطالبہ ہے، مدنی ہیں۔

پھر سورت کے بارے میں کوئی قید نہیں کہ چھوٹی یا بڑی ہو اور کتنی بڑی ہو، حالانکہ سورۃ کوثر بھی سورہ ہے۔ جس میں چھوٹی چھوٹی صرف تین آیتیں ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ اول مطالبہ ہوا کہ اس جیسا قرآن بنالاؤ جب اس سے عاجز رہے تو مطالبہ میں تخفیف کی گئی کہ پورا قرآن نہیں تو قرآن کی سورتوں جیسی دس سورتیں بنالاؤ اور جب اس سے بھی عاجز رہے تو مدینہ طیبہ میں یہ اعلان کیا گیا کہ ایک ہی سورہ بنالاؤ اور جب صرف تین آیتوں کی سورتیں بھی قرآن شریف میں موجود ہیں تو بعنوان دیگر مطالبہ یہ ہوا کہ قرآن پاک کی آیتوں جیسی تین آیتیں ہی بنالاؤ۔

اس سے بڑھ کر قرآن پاک کے اعجاز اور صداقت کی دیں یہ ہو سکتی ہے کہ تقریباً ڈیڑھ ہزار سال سے یہ اعلان نقار عالم میں گونج رہا ہے، مگر کسی کد ہمت نہیں ہو سکتی کہ اس الہامی پیغام کا جواب دے سکے۔

عوام کے لئے ترغیب و ترہیب سے کام لیا جاتا ہے۔ مثلاً جنت کی نعمتیں شمار کی جاتی ہیں یا دوزخ کی مصیبتوں سے خبردار کیا جاتا ہے

ارشاد ہوا

کیونکہ بلند اور گہرے مضامین ان کی فہم سے بالا ہوتے ہیں۔

خواص کے لئے احسان اور انعامات شمار کرے جاتے ہیں اور انصاف، عفو،

لے "محبت"۔

ارشاد ہوا

اسباب محبت پانچ ہیں۔ کمال، جمال، احسان، قرب اور اطاعت و فرمانبرداری۔ پانچوں سبب یعنی اطاعت و انقیاد تو ایسا ہے کہ رب العالمین کا حریم عظمت اس سے بلند ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کسی کے مطیع یا فرمانبردار نہیں۔ البتہ اس پانچوں سبب کے علاوہ باقی چاروں سبب دامن الوہیت سے وابستہ ہیں جن کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنے رب کا محب اور عاشق جا بنائے ہو۔

ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات احاطہ عدد و شمار سے بالا ہیں۔ **وَإِنْ تَعَدَّ ذُنُوبَهُمْ** لَا تَحْصُوهَا ط اگر شمار کرو اللہ کی نعمت کو تو اس کو گن نہیں سکتے۔

(۲) جمال الہی، آج سامنے نہیں ہے، حجاب حائل ہے مگر قیامت کے روز اور آخرت میں جمال الہی انتہا درجہ کی اور سب سے بڑی نعمت ہوگا، اور اس سے مجاہدیت موجب اضطراب ہوگی جیسا کہ احادیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، اور ارشاد درباری **إِنْهُمْ** **عَنْ دِيَارِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّيَحْزَنُونَ** ہ

”وہ اپنے رب سے اس روز حساب میں ڈال دیے جائیں گے“

یہ ارشاد بھی اسی پر دلالت کرتا ہے کہ دیدار خداوندی نعمت عظمیٰ ہوگا، اور اس سے محرومی مصیبت کبریٰ کیونکہ اگر مجاہدیت موجب اضطراب نہ ہوتی تو تہدیک کے موقع پر جہاں

لے کمال، و قرب کے متعلق بیاض میں کچھ دھج نہیں ہے غالباً ان دو اسباب کا ذکر اس لئے نہیں کیا گیا کہ بقا ہر اللہ تعالیٰ سے زیادہ کامل کون ہو سکتا ہے اس کی ذات بھی کامل اور اس کی صفات بھی کامل و مکمل۔ قرب کے متعلق بھی ظاہر ہے کہ اللہ سے زیادہ کون تریتا خود انسان بھی یہی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے تنازیریتا کہ دل سے بھی دعا مانگوں تودہ من لیتا ہے اور خود اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے **مَنْ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ**۔ ہم رگ گردن سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہیں۔

طرح طرح کے عذاب شمار کرائے جا رہے ہیں، اس کو ذکر نہ کیا جاتا، ہاں پانچویں چیز،
یعنی اطاعت و انقیاد اور فرماں برداری اس کی صلاحیت ”عبد“ میں ہوتی ہے،
لہذا وہ عبد مورد محبت الہی ہوگا، جو مطیع و منقاد ہوگا اور جتنا زیادہ فرماں بردار اور اطاعت
شمار ہوگا اتنا ہی زیادہ محبوب رب العالمین ہوگا، اس کے برخلاف کافر و سرکش اس
محبوبیت سے محروم ہوگا چنانچہ قرآن حکیم میں بار بار ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
الْكَافِرِيْنَ ۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفٰسِقِيْنَ ۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ
وغیرہ۔

وَلَهُمْ اَزْوَاجٌ مِّمَّنْ هُمْ

ان کے لئے بیویاں ہوں گی پاکیزہ (پاک صاف)

مقصود بالخلق مرد ہے، عورت اس کے تابع ہے۔ جیسا کہ ارشاد
ربانی سے معلوم ہوتا ہے۔ ارشاد ہے۔

ارشاد ہوا

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا (سورہ نسا)

تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا

مَخْلَقًاكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِیْنَهَا

تمہارے لئے تم میں ہی سے تمہارے جوڑے بنائے کہ ان سے سکون پاؤ۔

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا

من اموالهم (سورہ نسا)

مرد حاکم (نگراں و مرنے والے) ہیں عورتوں پر اس لئے کہ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے

بعض کو بعض پر اور اس لئے کہ خرچ کیا مردوں نے اپنے مال میں سے۔

نیز ارشاد ہوا۔

لِلَّذٰلِکِیْنِ مِثْلُ حَقِّہِ الْاُنْثٰیٰتِیْنِ ۔ (سورہ نسا)

نہ کہ میں مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہو گا

نیز ارشاد ہوا -

هَسَاءٌ كَثْرَتُ تَكْمُرٍ (سورہ بقرہ ۱)

تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتی ہیں -

عورت بنی ہو سکتی ہے یا نہیں

مولانا حفظ الرحمن صاحب :- عورتوں کی نبوت کے متعلق اختلاف ہے ، ابو الحسن اشعری اور حن بھری کا قول ہے کہ عورت بنی ہو سکتی ہے - دوسری جانب ابن حزم وغیرہ کا خیال ہے کہ عورت بنی نہیں ہو سکتی - طرفین نے دلائل پیش کئے ہیں حافظ تقی الدین سبکی نے تسلیم کیا ہے کہ دونوں طرف کے دلائل یکساں درجہ کے وزنی ہیں - کسی ایک کو ترجیح دینا مشکل ہے

ظاہر اور قوی تر یہی معلوم ہوتا ہے کہ عورت بنی نہیں ہو سکتی | **ارشاد ہوا** | کیونکہ اس کی قوت علمیہ اور قوت عملیہ دونوں ناقص ہیں - دو عورتوں کی شہادت کو ایک مرد کی شہادت کی برابر قرار دینا قوت علمیہ کے نقصان کی علامت ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے -

پھر نسوانی عوارض - علاوہ ازیں جہاد ، جماعت اور جمعہ وغیرہ کا عورتوں پر فرض نہ ہونا قوت عملیہ کے ضعف کی دلیل ہے - لہذا عورتیں بنی نہیں ہونی چاہئیں باقی یہ جو حدیث میں وارد ہے :-

كُلٌّ مِنَ النِّسَاءِ كَشِيرٍ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا اَرْبَعَةٌ امْرَاةٌ مَرْغُوتٌ -

مردوں میں سے بہت سے مرد کامل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں چار عورتیں کامل ہوئی ہیں

تو اس حدیث میں نبوت کا لفظ نہیں بلکہ کمال کا تذکرہ ہے۔ اس سے نبوت لازم نہیں آتی
واللہ اعلم بالصواب۔

۱۔ اس کے بعد بیاض میں تحریر ہے ۱۰ آج ۵ محرم الحرام ۲۲ جنوری کو ۵ بجے
شام تک سبق ہوا، مغرب کے وقت اطلاع آئی کہ کل ۱۶ محرم کی صبح کو حضرت کوینی جیل
میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ ۱۶ محرم ۱۳۳۷ کی تحریر ہے۔ جب کہ توقع تھی کہ کچھ عرصے کے
بعد پھر شرف نیا حاصل ہو گا اور پروانوں کو شمع پر نشانہ ہونے کا موقع ملے گا۔ اور اب جب
کئی سال ہوئے یہ توقع بھی ختم ہو گئی تو عرض ہے۔

حیف و حشمت زدن صحبت یا را آخر شد
رؤے گل سیر ندیدیم و بہار آخر شد

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَسْبِيْحًا اَلَا مُؤَدَّ

محمد میاں عفی عنہ

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر
۲۵	سورہ فاتحہ تمام کلام اللہ کا خلاصہ کس طرح؟	۱۰۳	ترتیب اور ربط	۱۳۲
۲۶	عدل کا بنیادی اصول	۱۰۹	توحید و عبادت	۱۳۳
۲۷	چیلنج	۵۶	اعتزاز عبادت کے لیے مجمع کا لفظ	۱۳۴
۲۸	قرآن حکیم میں سبعا من المثنائی سے کیا مراد؟	۱۱۲	کیوں لایا گیا؟	۱۳۴
۲۹	بسم اللہ میں اللہ اسم جلالہ ہے	۱۱۵	ایات مستعین تہ ہے ایات العبد کا	۱۳۵
۵۰	وصف رحمت کیلئے دو لفظ رحمن اور رحیم کیوں؟	۱۱۶	خود پسندی، انانیت و استبداد کا ازالہ	۱۳۵
۵۱	دنیا میں ہر ایک پر انعام ہوتا ہے یعنی وصف	۵۹	صراط مستقیم	۱۳۶
	رحمانیت کا فرمایا ہے۔	۱۳۷	مطلقاً استعانت بغیر اللہ جائز نہیں	۱۳۶
۵۲	بسم اللہ قرآن پاک کا لب لباب ہے۔	۱۳۱	غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے	۱۳۷
۵۳	وصف رب العالمین لا محمد و محبت کا نشان او	۱۳۲	کون لوگ مراد ہیں؟	۱۳۷
	رجوع الی اللہ کی ترقیب ہے۔	۱۳۲	ترکیب نحوی کے لحاظ سے دوسری صورت	۱۳۸
۵۴	رب العالمین کے بعد الرحمن اور الرحیم کی	۱۳۳	غضب اور ضلال میں فرق (باقی ۱۷۲ پر)	۱۳۸

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر
۱۵۹	انما نحن مصالحون	۷۷	انبیاء علیہم السلام کی تربیت شروع سے ہی	۶۳
۱۶۰	اللہ یستہزیئ بہم	۷۸	مخصوص طور پر کی جاتی ہے	۶۴
	لفظ تجارت کے زیادہ استعمال کی	۷۹	اکثر - حروف کا بھی ایک عالم ہے	۶۵
۱۶۱	وجہ؟		حروف مقطعات کا کلام ربانی میں مرتب	۶۶
۱۶۲	ضعف علمی اور ضعف عملی کی دو مثالیں	۸۰	ہونا ضروری نہیں	۶۷
	یا ایہا الناس اعبدوا لی سے ہدائی	۸۱	ذالک	۶۸
۱۶۳	لا متیقن کی تفصیل شروع ہوتی ہے	۸۲	المتیقن سے مراد؟	۶۹
	والذین من قبلکم ان کے ذکر سے انسان	۸۳	والذین کفر وا سے وہ لوگ مرا ہیں	۷۰
	پر اسکے باپ و دادا پر کیے گئے احسانات کا ذکر	۸۴	جو حالت کفر میں ہیں۔	۷۱
۱۶۴	کرنا مقصود ہے	۸۵	نعم اللہ علی قلوبہم	۷۲
	لعل	۸۶	ایمان و وجودی چیز ہے جو فطرت انسان	۷۳
۱۶۵	انزل من السماء ماء	۸۷	میں ودیعت ہوتی ہے	۷۴
۱۶۶	ماء کا معنی آسمان ہے	۸۸	آیت میں تکلیف بالایطاق یا امکان کذب	۷۵
۱۶۷	وان کنتم فی ریب مما نزلنا	۸۹	کی بحث نہیں ہے	۷۶
۱۶۸	قرآن پاک کے مقابلہ کلام کیلئے مختلف اوقافیں	۹۰	ہر بچہ اسلام پر کیوں پیدا ہوتا ہے اور	۷۷
۱۶۹	مختلف الفاظ نازل ہوئے ہیں	۹۱	اسلام دین فطرت کیسے ہے؟	۷۸
	مختلف درجہ کے لوگوں کو مختلف طریقوں سے	۹۲	نفاق فی العقیدہ اور نفاق فی العمل	۷۹
	ترغیب دی گئی ہے	۹۳	(جہراً) کفر نفاق سے بہتر ہے۔	۸۰
۱۷۰	اسباب محبت پاتخ ہیں	۹۴	نفاق قلوب کی بیماری ہے۔	۸۱
۱۷۱	مقصود الخلق مرد ہے اور عورت اسکے تابع	۹۵		
۱۷۲	عورت نبی ہو سکتی ہے یا نہیں؟	۹۶		

کتبہ

احافظہ محمد یونس صدیقی مرغوب رقم امرہ ہوی

